

منشور اسلام

ڈاکٹر محمد رفیع الدین

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

منشور اسلام

ڈاکٹر محمد رفیع الدین

ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈی لٹ

مترجم

ڈاکٹر ابرار احمد

ایم فل، پی ایچ ڈی

شائع کردہ

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۳۶۔ کے، ماڈل ٹاؤن، فون ۸۵۶۰۰۳-۸۵۶۰۰۴

نام کتاب _____ منشور اسلام
 اشاعت اول (دسمبر ۱۹۹۴ء) _____ ۱,۰۰۰
 ناشر _____ ناظم مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
 مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور
 قیمت _____ ۷۲ روپے
 مقام اشاعت _____ ۳۶-کے، ماڈل ٹاؤن لاہور-۷۵۳۷۰۰
 فون : ۴-۸۵۶۰۰۳

کراچی آفس :

۱۱ داؤد خنول، نزد آرام باغ، شاہراہ لیاقت

فون : ۲۱۶۵۸۶

فہرست عنوانات

- پیش لفظ از مترجم ۷
- تعارف ۱۱
- اسلام کیا ہے؟ ۱۳
- اسلام کی روح ۱۴
- اسلام کی ضرورت ۱۴
- انسانی فطرت کا تجزیہ، انسان کی طبعی خواہشات کے دو درجے، انسان کے نچلے درجہ کی خواہشات ۱۵
- انسان کی بلند تر درجہ کی خواہشات ۱۶
- آرٹ کی ایک عام قسم ۱۷
- نصب العین کی خواہش انسان کی تمام دوسری خواہشات پر حکمران ہوتی ہے ۱۸
- نصب العین کی خواہش اور نوع انسانی کی ذہنی اور اخلاقی صحت ۱۹
- تاریخ کا دعا ۲۰
- نصب العین کی عمومی صفات ۲۰
- ایک نصب العین کے خصوصی اوصاف ۲۱
- نصب العین کی محبت کا جذبہ اور حقیقت ۲۱
- کائنات ۲۵
- اسلام اور حقیقت کائنات کی صفات ۲۶
- نبوت کی حقیقت ۲۹
- نبوت انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے جو اس کے لئے زندگی اور موت کی اہمیت رکھتی ہے ۳۰
- ایک غلط نصب العین کو چھوڑ کر دوسرے غلط نصب العین سے محبت کرنا ۳۰
- نصب العینوں کی خصوصیتیں ۳۳
- فلسفہ اخلاق کی بنیاد ۳۳
- نظریہ حیات کی اساس ۳۳
- فلسفہ کی اساس ۳۴
- نصب العین کی وحدت ۳۵
- سیاست، اقتصاد، تعلیم اور قانون کی بنیاد ۳۶
- فرد کے نصب العینوں کا ارتقاء ۳۷
- نوع میں نصب العینوں کا ارتقاء ۳۹
- قائدین کا ردل ۴۱
- ایک تہذیب کا عروج و زوال ۴۱
- نصب العینوں کی جنگ ۴۲
- جذبہ لاشعور کی حقیقت ۴۵

مخالفانہ نظریاتی جنگ و جدال سے نبرد آزما ہو

سکتی ہے ۶۰

○ صحیح نصب العین کیونکر انفرادی اور اجتماعی کمال

پر منتج ہوتا ہے ۶۱

○ ایمان، محبت، خود آگاہی، خود شعوری یا معرفت

خالق ۶۱

○ نصب العین کے لئے محنت۔ (عبادت) ۶۲

○ صفات حسن کا مطالعہ، مظاہر قدرت کے

ذریعے (فکر) ۶۳

○ صفات حسن کا مطالعہ، الفاظ کے ذریعے

(ذکر) ۷۰

○ نماز زبانی تکرار نہیں، بلکہ ذہنی عمل کا نام

ہے ۷۲

○ عبادت گزار کا سب سے بڑا انعام اس کے جذبہ

محبت اور نتیجتاً اس کی شخصیت کا کامل ارتقاء

ہے ۷۳

○ باجماعت نماز پنج گانہ (صلوٰۃ) ۷۵

○ اخلاقی کردار، خارجی عمل میں حسن کا

اظہار ۷۶

○ محبت حسن اور اخلاقی عمل کو علیحدہ نہیں کیا جا

سکتا ۷۶

○ اخلاقی عمل کیونکر رفتہ رفتہ آسان تر ہو جاتا

ہے ۷۹

○ گناہ کی حقیقت ۸۰

○ گناہ سے بچنے کا طریقہ ۸۱

○ محبت کی یا اپنے آپ کے علم کی ترقی اور اس کا

تزلزل ۸۶

○ غلط نصب العینوں سے محبت کرنے کے

خطرات۔ زندگی اور اس کی اقدار کے متعلق

غلط نقطہ نظر ۸۷

○ غلط اور ناقص نصب العین کی محبت نہ مکمل ہو

سکتی ہے اور نہ مستقل طور پر قائم رہ سکتی

ہے ۵۰

○ ایک غلط نصب العین زود یا بدیر فرد اور قوم کی

زندگی کے ایسے حالات پیدا کرتا ہے جو ناقابل

برداشت ہوتے ہیں ۵۱

○ جنگ جوئی اور خونریزی کا اصل سبب ۵۲

○ جو قوم غلط نصب العین پر قائم ہوتی ہے اس کا

آخر کار مٹ جانا ضروری ہوتا ہے ۵۲

○ غلط نصب العین پر قائم ہونے والی ریاست

میں سچی آزادی ممکن نہیں ۵۵

○ ایک غلط نصب العین کی محبت انسان کی بعد از

مرگ زندگی کو دشوار بناتی ہے ۵۵

○ نوع انسانی کے بقا کی ایک لازمی شرط ۵۶

○ صحیح نصب العین سے محبت کرنے کی

برکتیں ۵۶

○ زندگی اور اس کی اقدار کا صحیح نقطہ نظر ۵۷

○ کامل ترین ریاست کی واحد بنیاد صحیح نصب

العین ہے ۵۷

○ صحیح نصب العین پر تشکیل شدہ ریاست ہی

- گناہ کے برے عواقب سے بچنے کا طریقہ: تطہیر
نفس ۸۲
- غضب خداوندی کے اظہار کے مواقع ۱۰۸
- ہر قوم کو اصلاح کی مہلت دی جاتی ہے ۱۱۰
- انسانی خودی کی تمام اچھی صفات، صفات الہیہ کا
پرتو ہیں ۱۱۲
- غلط افکار کے منافع ۸۵
- صاحب ایمان کا ایک اہم عمل۔ مجاہدہ مع
النفس ۸۸
- نفرت و مخالفت صرف صحیح محبت کے لئے روا
ہے ۱۱۳
- روزہ (صوم) کی اہمیت ۸۸
- حق کے لئے کشش (جہاد) ۱۱۴
- جبلی خواہشات کی مناسب تسکین انسانی ارتقاء
میں مدد ہے ۱۱۶
- عاشق الہی یا خود آگے کے ارتقاء کی کوئی انتہا
نہیں ۹۱
- عالمی زندگی کی اہمیت اور اعزہ و اقارب کے
حقوق ۱۱۷
- جسمانی موت کے بعد بھی خودی کا ارتقاء جاری
رہتا ہے ۹۲
- ریاستی سیاست: طبعی انسانی فعلیت کا اہم
گوشتہ ۱۱۸
- مومن صادق کی اخروی زندگی ۹۲
- صحیح و راست نصب العین سے محبت کی
نوعیت ۱۲۲
- جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے مصائب صرف
استعارے نہیں ہیں ۹۴
- غلط نصب العین سے محبت کرنے والے کا
انجام بد ۹۵
- اسلامی ریاست کا مقصد وحید ۱۲۲
- اسلامی ریاست کی حفاظت و صیانت ۱۲۴
- تحلیل نفسیات کی مثبت شہادت ۹۸
- اسلامی ریاست اور آزادی فرد کا تحفظ ۱۲۶
- حیات اخروی کی خواب کے تجربات سے
مشابہت ۱۰۲
- غلطے اور نامیاتی وجود کا ربط و تعلق ۱۲۷
- حیات دنیوی میں خودی کے ارتقاء کی اعلیٰ ترین
سطح ۱۰۳
- ریاست اور فرد کا باہمی تعلق ۱۲۸
- ارتقاء کے لئے اسلام کی اجتماعیت پر تاکید ۱۲۹
- اطاعت امیر کی تاکید ۱۳۱
- خالق حقیقی کا بلا واسطہ مشاہدہ (احسان) ۱۰۵
- خالق حقیقی کی اہم ترین صفت ۱۰۶
- ظہور ناگزیر ہے ۱۳۳
- ناپسندیدگی محبت ہی کا ایک پہلو ہے ۱۰۷

- صحیح نصب العین کی فتح اور علوم ۱۳۴
- مستقبل کی اسلامی ریاست امن پسند اور امن
- گنگوارہ ہوگی ۱۳۴
- وہ حالات جن میں جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے ۱۳۷
- اسلام اور انسانی ارتقاء ۱۳۹
- ارتقاء کے اسباب ۱۴۲
- ارتقاء کی نفسیاتی سطح پر تبدیلیاں ۱۴۲
- حیاتیاتی سطح پر تغیر و تبدل کا انقطاع ۱۴۴
- نظریاتی سطح پر تغیر و تبدل کا انقطاع ۱۴۵
- تکمیل و اختتام: عمومی فطری قانون ۱۴۶
- فرد انسانی کے عمل نمویں نقطہ ہائے کمال ۱۴۶
- خاتم الانبیاء کا دین: بعد کے فکری ارتقاء کی ناگزیر بنیاد ۱۴۷
- ذہن انسانی کا زائیدہ مذہب انسانوں کو ایک وحدت میں نہیں پروسکتا ۱۴۸
- فطری نظریہ حیات (دین اسلام) کے مناسک عبادت اور مذہبی اداروں میں تبدیلی نہیں ہوتی ۱۵۱
- خود شعوری کی اعلیٰ معراج صرف خاتم الانبیاء کی امت کے لئے ہے ۱۵۲
- دین فطرت تاقیامت اپنی اصل حالت پر برقرار رہے گا ۱۵۲
- آنحضورؐ کا سہوہ۔۔ کامل ترین نمونہ ۱۵۵
- عیسائیت کی مثال ۱۵۶
- اسلام کی مطابقت پذیری (اجتہاد) ۱۵۸
- اسلامی نظریہ حیات کے اہم خدوخال ۱۵۹
- اس فکر کی تردید کہ ظواہر اسلام کا بادی اور ضروری حصہ نہیں ہیں ۱۶۰
- مکمل ترین آئیڈیالوجی کے تمام اوصاف اسلام میں پائے جاتے ہیں ۱۶۱

○ **تسمیہ** ۱۷۱

تعزیتی شذرہ بروقات ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم
از قلم : ڈاکٹر اسرار احمد

پیش لفظ از مستوجم

ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم کے انتقال کو ربع صدی سے زیادہ ہونے کو آرہی ہے۔ ان جیسے مفکروں کی علمی و فکری خدمات کے کما حقہ اعتراف اور تحسین کے لیے یہ مدت بہت مختصر ہے جن کا فکرو ذہن رسا کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور سوچنے اور جذبہ عمل رکھنے والوں کے لیے عرصہ دراز تک مشعل راہ کا کام دیتا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کے افکار کا مطالعہ ہمارے لیے بیک وقت حیرت پر علم بھی ہے اور تسخّل بھی۔ بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب مرحوم تجدیدِ فکرِ اسلامی کی اس روایت کو آگے بڑھاتے ہیں جس کا آغاز علامہ اقبال نے کیا تھا اور اس حوالے سے موجودہ دور کی علمی گرامیوں سے اہل اسلام کو باخبر کر کے ان پر اسلام کی حقانیت واضح کرتے ہیں۔ مغرب کے غلط فلسفیانہ نظریات (مثلاً سیکولر ازم، فرائڈ ازم، ایڈلر ازم، میکڈوگل ازم اور مارکسزم وغیرہ) جو علمی اور عملی دونوں اعتبارات سے پوری نوعِ انسانی پر مسلط ہو چکے ہیں، اسلام کو ایک زبردست علمی چیلنج دیتے ہیں، اور جب تک مسلمان اہل علم اس چیلنج کا مسکت جواب نہیں دیتے اسلام کی عالمگیر اشاعت کے لیے راستہ صاف نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمان قیادتِ اقوام کے اس منصب کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے جو اللہ نے کلام پاک کی متعدد آیات کی رو سے ان کو سونپا ہے۔

اس سلسلے میں ان کی بنیادی کتاب انگریزی میں بعنوان "Ideology of the Future"

ہے جو آج سے تقریباً نصف صدی قبل لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کا استدلال مغرب کے فلسفیانہ نظریات کی تردید ہی نہیں کرتا بلکہ "لِيُحَقِّقَ الْحَقُّ وَيُطْلَعَ الْبَاطِلُ" کے مصداق، جیسا کہ اس کے نام یعنی مستقبل کا نظریہ حیات، سے ظاہر ہے پڑھنے والوں کو اس نتیجہ پر بھی پہنچاتا ہے کہ فطرتِ انسانی کے اہل اور لازوال قوانین کے عمل سے جو نظریہ حیات بالآخر پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا وہ اسلام کے سوائے کوئی اور نہیں۔

اس کتاب کا پیش تر حصہ اذوق فلسفیانہ زبان اور استدلال پر مبنی ہے۔ اگرچہ اس کتاب میں مصنف کھل کر تو نہیں لیکن بین السطور یہی علمی رائے رکھتے نظر آتے ہیں کہ جس کی آئیڈیل اور آدرش کا ایک سلیم الفطرت انسان ہمیشہ سے متلاشی رہا ہے اس کی کامل ترین تصویر اسلام کے زیر اصول پیش کرتے ہیں غوث قسمتی سے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اپنی محمولہ بالا کتاب جس کا انداز بیان سراسر فلسفیانہ ہے، کا ایک آسان ایڈیشن بھی جو قرآن و حدیث کے حوالوں سے مزین ہے، تحریر فرمایا جو نسبتاً مختصر ہے اور آسان انگریزی زبان میں ہے، جس کا ٹائٹل "Manifesto of Islam" ہے یعنی اسلام کی تشریح ایک ایسے نظریہ زندگی کی حیثیت سے جو آخر کار انسانیت کے تمام دکھوں کا مداوا کرے گا اور دنیاوی و اخروی فوز و فلاح کا ضامن بنے گا یہ کتاب کارل مارکس کی مشہور تصنیف "Communist Manifesto"

کے پورے سو سال بعد تحریر کی گئی۔ کتاب کی اہمیت کے پیش نظر مصنف نے اس کا اردو ترجمہ ہاننامہ "میشاق" لاہور کے لیے خود شروع کیا تھا۔ لیکن ابتدائی پچاس پچپن صفحات کا ترجمہ کر پائے تھے کہ اچانک حادثاتی موت کے ذریعے مرتبہ شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ چنانچہ ان کے اپنے ترجمے کی پانچویں قسط دسمبر ۶۹ء کے "میشاق" میں ان کی وفات پر تعزیتی شذرے کے ساتھ ہی شائع ہوئی تھی۔ (یہ شذرہ بھی اپنی بے ساختگی اور جامعیت کی بنا پر اس کتاب کے ضمیمے کے طور پر شائع کیا جا رہا ہے۔)

برادر محکم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی خواہش پر خاکسار نے اس کے باقی ماندہ حصے کا اردو میں ترجمہ مکمل کیا اور یہ پورا مواد بالاقساط مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے ماہانہ جریدے "حکمت قرآن" میں چند برس قبل شائع کیا گیا۔ اور اب افادہ عام کی خاطر پورے ترجمے کو کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ "کمونسٹ مینی فسٹو" کی بنیاد پر پاکستان ہوا اشتراکی انقلاب اور سوویت یونین تو اس دوران قصہ پارینہ بن چکے ہیں، البتہ "مینی فسٹو" اسلام میں دیا گیا تہذیبی و ریاستی خاکہ ہنوز شرمندہ تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مصنف کو اس عظیم کتاب کو تحریر کرنے کا اجر عطا فرمائیں اور ہمیں اس منشور کے مطابق عمل کر کے اسلام کی روشنی چار دانگ عالم میں پھیلانے کی توفیق ارزانی فرمائیں۔ آمین

منشور اسلام

یعنی اسلام کی تشریح ایک ایسے نظریہ زندگی کی حیثیت سے جو آخر کار لازماً پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا

يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ
يُتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝
اَرْسَلَ رَسُوْلُهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلٰى
الدِّيْنِ كَلِمَهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

یہ (کفار اور مشرکین) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مونہ سے (کی
پھونکوں) سے بجھا دیں۔ لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہیں رہے
گا خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بُری کیوں نہ لگے

اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق (سچے
نظریہ حیات) کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین حق کو تمام ادیانِ عالم
پر غالب کر دے۔ اگرچہ مشرکوں کو کتنی ہی ناخوشی کیوں نہ ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَعْرِیْفٌ

عالمی معاملات میں موجودہ بحران، جس کی وجہ سے تہذیب کی کامل بربادی کا ہی نہیں بلکہ انسانی کی مکمل تباہی کا خطرہ بھی لاحق ہو گیا ہے، نوعِ انسانی کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس کا علاج دریافت کرے۔ حال ہی میں انہیں مذہب سے یکایک از سر نو دلچسپی پیدا ہو گئی ہے اور وہ اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ کیا اگر مذہب کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو وہی انسانوں کے لیے ان خطرات اور مصائب سے محفوظ رہنے کے لیے واحد پناہ گاہ ثابت ہو سکتا ہے جو آج ان کے سروں پر منڈلا رہے ہیں؟

دوسری طرف مسلمان ساری دنیا کے سامنے علی الاعلان اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف اسلام ہی وہ نظریہ حیات ہے جو نسلِ انسانی کو مستقل اور مکمل طور پر متحد کر سکتا ہے۔ دنیا میں بڑا امن و امان قائم کر سکتا ہے اور انسان کو اس کے ذہنی، اخلاقی، مادی اور روحانی ارتقاء کی اس انتہائی منزل تک پہنچا سکتا ہے جسے پالینے کی صلاحیت اس کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے۔

لہذا قدرتی طور پر مسلمانوں کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق کیا ہے؟ اسلام کے دعاوی کی عقلی اور علمی بنیادیں کیا ہیں؟ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اور وہ ان اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے کیا ذرائع اختیار کرتا ہے؟ ”منشور اسلام“ انہی سوالوں کے مختصر جوابات پیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔

لفظ ”مینی فیسٹو“ (منشور) عموماً کسی بادشاہ یا مملکت یا منظم انسانی جماعت کی طرف سے کسی ایسے اعلان کے معنی میں متعمل ہوتا رہا ہے جس کی رو سے عوام کو یہ بتانا مقصود ہو کہ ماضی میں کیا کیا کارنامے انجام دیئے گئے ہیں اور آئندہ جن کارناموں کے انجام دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے، ان کی تفصیلات اور وجوہات کیا ہیں؟ لیکن گذشتہ سو سال سے یعنی جب سے ”کیونٹ مینی فیسٹو“ اشتراکیت کی عالمگیر

تبلیغ کے آلہ کار کی حیثیت سے شائع ہوا ہے (جس کے نتیجے کے طور پر یہ نظریہ حیات اب فی الواقع دنیا میں ایک عظیم سیاسی طاقت کی شکل میں رونما ہو گیا ہے) اس لفظ کو یہ نیا مفہوم حاصل ہو گیا ہے کہ وہ ایک ایسے تحریری اعلان پر وکالت کرنے لگا ہے جو عالمگیر قبولیت کی تئنا رکھنے والے ایک نظریہ حیات کی تاریخی بنیادوں، اساسی اصولوں اور متوقع کامیابیوں کی تشریح کرتا ہو۔ میں نے اس لفظ کو اسی مؤخر الذکر معنی میں استعمال کیا ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی تشریح کی حیثیت سے اس کا موضوع تاریخ کے ایک ایسے نظریہ کی صورت اختیار کرتا ہے جو فطرت انسانی کے ایک تصور پر مبنی ہے۔ جس کی رُو سے اسلام مستقبل کا وہ آخری اور عالمگیر نظریہ حیات قرار پاتا ہے جو ناگزیر طور پر دنیا کے کناروں تک پھیل کر رہے گا فطرت انسانی کے اس تصور کی مرکزی حقیقت یہ ہے کہ کسی نصب العین کی محبت کا جذبہ انسان کے تمام اعمال کی (حتیٰ کہ اُن اعمال کی بھی جو بظاہر اس کی حیوانی جبلتوں کے منبع سے سرزد ہوتے ہیں) واحد حقیقی اور بنیادی قوت محرکہ ہے اور یہ جذبہ ایک ایسے نصب العین کی محبت سے ہی مکمل اور مستقل طور پر مطمئن ہو سکتا ہے جو منتہائے حسن و کمال ہو۔

یہ حقیقت مارکس کے بنیادی فلسفہ سے ہی متصادم نہیں ہوتی بلکہ فرائڈ، ایڈلر اور میک ڈوگل کے ان نفسیاتی نظریات سے بھی متصادم ہوتی ہے جن کو عصر حاضر میں بالعموم فطرت انسانی کے معیاری اور صحیح نظریات سمجھا جاتا ہے۔ اگر منشور اسلام کے پڑھنے والے اُن حقائق کو زیادہ تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہوں جو ان تمام نظریات کے بالمقابل اس حقیقت کی سچائی کو (اور اس سے اخذ کیے ہوئے دوسرے فلسفیانہ تصورات کی سچائی کو بھی جو اس منشور میں زیر بحث آئے ہیں) تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو اُن کو چاہیے کہ میری انگریزی کتاب ”مستقبل کا نظریہ حیات“ (IDEOLOGY

OF THE FUTURE) ملاحظہ فرمائیں (شائع کردہ شیخ محمد اشرف تاجر کتب کشمیری بازار لاہور)

محمد رسیح الدین

اسلام کیا ہے؟

اسلام کی مختصر تعریف یہ ہے کہ اسلام اس نظریہ حیات کا نام ہے جس کی تعلیم انبیاء کرام علیہم السلام ابتدائی زمانہ سے دیتے رہے ہیں۔ دنیا کے تمام خطوں میں بے شمار انبیاء وقتاً فوقتاً ظہور پذیر ہوتے رہے ہیں تاکہ نوع انسانی کے تمام حصوں کو ان کے زمانہ کے حالات ان کی زندگی کے واقعات اور ان کے ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی ارتقا کے مقامات کے مطابق اس نظریہ حیات کی تعلیم دیں۔

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا
كَذِبٌ ط (۳۵-۳۴)

اور کوئی اُمت (قوم) ایسی نہیں ہے جس
میں کوئی نذیر نہ آیا ہو۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ
مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ط (۴۰-۴۸)

اور ہم نے تم سے پہلے (ہبت سے) پیغمبر بھیجے۔ ان
میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر
دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے

ان انبیاء کی تعداد کا اندازہ ایک لاکھ سے زیادہ کیا گیا ہے اور چونکہ ان سب کی دعوت بنیادی طور پر یکساں رہی ہے اس لیے ہر نبی نے اپنے پیش رو انبیاء کی صداقت کی گواہی دی ہے اور اپنے بعد آنے والے نبی کے ظہور کی پیش گوئی کی ہے۔ بہر حال چونکہ حضرت محمدؐ کی نظری تعلیم اور عملی زندگی کی مثال میں تمام انبیاء کی دعوت کی نظری تلقین اور انسان کی قدرتی عملی زندگی کے تمام ضروری شعبوں پر (جن میں ان کی زندگی کے عمرانی، اقتصادی، سیاسی اور فوجی شعبے بھی شامل ہیں) اس کا عملی اطلاق دونوں اپنے کمال کو پہنچ گئے ہیں لہذا آپؐ بجا طور پر آخر الانبیاء قرار پائے ہیں اور ”اسلام“ کی اصطلاح بھی آپؐ ہی کی تعلیمات کے لیے جو قرآن اور سنت کے اندر موجود ہیں مخصوص ہو گئی ہے۔ چونکہ تمام انبیاء کی تعلیم بنیادی طور پر ایک ہی ہے اور اس کا سرچشمہ بھی جو خدا کی ذات ہے ایک ہی ہے۔ لہذا قرآن حکیم کا ارشاد یہ ہے کہ جو شخص گذشتہ انبیاء میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے وہ سچا مسلمان نہیں۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

(متقی یعنی سچے مسلمان، وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان
لائے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ
سے پہلے نازل کیا گیا (۲-۴۰)

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا
وَمَا أُنْزِلَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ
مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ط (۲-۱۳۶)

(مسلمانو! کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب
ہم پر اتری اس پر اور جو (صحیفے) ابراہیم اور
اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر
نازل ہوئے ان پر اور جو کتابیں، موسیٰ اور عیسیٰ
کو عطا ہوئیں ان پر اور جو کچھ اور پیغمبروں پر ان کے
رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر (ہم ان سب پر
ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق
نہیں کرتے اور ہم اسی (اللہ) کے فرمانبردار ہیں۔

اسلام کی روح

اگر تمام پیغمبروں کی تعلیمات کا خلاصہ صرف ایک لفظ میں بیان کرنے کا مطالبہ کیا جائے
تو وہ لفظ "محبت" ہے اسلام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ محبت کریں اور اپنی محبت کو جس قدر
زیادہ پاکیزہ یکسو خالص بے لوث اور صمیم قلب سے صادر ہونے والی بنا سکتے ہیں بنائیں اور پھر
ان کی محبت ایسی ہو کہ وہ ہمیشہ عظیم سے عظیم تر، کمال پاکیزگی اور خلوص کی جانب بڑھتی رہے اور اس
میں ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کمی، کمزوری یا یا کسی کے آثار پیدا نہ ہوں۔

اسلام کی ضرورت

ب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبوت کا ظہور درحقیقت کار خا قدرت میں کسی مقصد کو پورا کرتا ہے؟
کیا انسان کو واقعی اس بات کی ضرورت ہے کہ اسے کامل دائمی اور نخلصانہ محبت کی تربیت اور ترقی

کا وہ طریقہ سکھایا جائے جس کی تعلیم انبیاء دیتے چلے آئے ہیں؛ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک کامل پادار اور مخلصانہ محبت — جو ایک نصب العین کے حصول کی والہانہ شکل اختیار کرتی ہے۔ انسان کی تمام فطری خواہشات میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب خواہشات پر غالب آنے والی خواہش ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ خواہش چونکہ انسان کی تمام دوسری خواہشات کو اپنے تابع رکھتی ہے یوں کہنا چاہیے کہ وہ دراصل اس کی فطرت کی ایک ہی خواہش ہے اور انسان اسی خواہش سے عبارت ہے اور نبوت کی اہمیت یہ ہے کہ صرف وہی انسان کی اس خواہش کی صحیح مکمل اور مستقل تسخیر کا ذریعہ ہے۔ لہذا نبوت کا عالم فطرت میں ایک خاص مقصد ہی نہیں، بلکہ وہ کارخانہ قدرت کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے ناگزیر ہے۔

پس (اے پیغمبر، آپ دین یعنی توحید اور اس کے متضمنات، پرکھوئی سے قائم رہیے یہ (دین، انسان کی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی پیدا کی ہوئی فطرت پر کئی رد و بدل ممکن نہیں لہذا، یہی دین پادار ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ط
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ط

(۳۰-۳۱)

انسانی فطرت کا تجزیہ انسان کی طبعی خواہشات کے درجے انسان کی

نچلے درجے کی خواہشات

فطرت انسانی کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی طبعی خواہشات کے دو درجے ہیں۔

اول: وہ خواہشات جو بحیثیت حیوان، انسان کی فطرت سے صادر ہوتی ہیں اور جنہیں انسان کی جبلتی خواہشات کہا جاتا ہے مثلاً خوراک کی خواہش، جنسی رابطہ کی خواہش۔ مخالف سے مقابلہ کرنے

- اور راستہ سے ہٹانے کی خواہش۔ ان جبلتی خواہشات کی امتیازی خصوصیات حسب ذیل ہیں :-
- (ا) یہ خواہشات انسان اور ان حیوانات میں مشترک ہیں جو درجہ ارتقاء میں اس سے فروتر ہیں۔ مثلاً گائے، گھوڑا، اونٹ وغیرہ۔
- (ب) ان خواہشات میں ایک داخلی حیاتیاتی دباؤ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے حیوان ان کی تسکین کی جستجو پر مجبور ہوتا ہے۔
- (ج) ان خواہشات کی تسکین سے ایک خاص قسم کی مسرت یا آسودگی حاصل ہوتی ہے۔
- (د) ان کی تسکین حیوان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی صحت اور اپنی جسمانی نشوونما کو برقرار اور اپنی زندگی اور نسل کو محفوظ رکھے۔

انسان کی بلند تر درجہ کی خواہشات

- دوئم : وہ خواہشات جو بحیثیت انسان اس کی فطرت سے سرزد ہوتی ہیں۔ انکی تفصیل یہ ہے :
- (ا) نصب العین کی خواہش۔
- (ب) اخلاقی عمل کی خواہش۔
- (ج) حصول علم کی خواہش۔
- (د) فنی تخلیق کی خواہش۔
- ان خواہشات کی خصوصیات حسب ذیل ہیں :-

- (ا) یہ خواہشات انسان کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان میں دوسرے حیوانات اسکے ساتھ شریک نہیں۔ حیوان اور انسان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک حیوان صرف جانتا ہے، محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے۔ لیکن ایک انسان صرف جانتا، محسوس کرتا اور سوچتا ہی نہیں بلکہ جب وہ ایسا کرتا ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جان رہا ہے، محسوس کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایک حیوان صرف ذمی شعور ہوتا ہے مگر ایک انسان خود شعور بھی ہوتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے حیوان اور انسان کی فطرتوں میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ وہ خواہشات جو انسان سے خاص ہیں اس کی

خود شعوری یا خودی کی خواہشات ہیں۔

(ب) ان خواہشات سے کوئی حیاتیاتی اضطرابہ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ وہ آزاد خواہشات ہیں جو حفظ زندگی کی نفسیاتی سطح سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی تشفی کا راستہ جبلتوں کی طرح حیاتیاتی اعتبار سے معین نہیں ہوتا۔

(ج) ان میں سے ہر خواہش کی تشفی سے ایک خاص قسم کی مسرت حاصل ہوتی ہے جو اپنی بہترین اور بلند ترین حالت میں اپنی کیفیت اور شدت کے لحاظ سے اس مسرت سے بدرجہا افضل ہوتی ہے جو انسان کو جبلتی خواہشات کی تشفی سے حاصل ہوتی ہے۔

(د) جب یہ اپنی بہترین اور بلند ترین صورت میں ہوں تو ان کی تشفی خود ان کی تشفی کی خاطر ہی عمل میں لائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور محرک یا مقصود نہیں ہوتا۔

(ه) ان کا مقصد حسن کی جستجو ہوتا ہے۔ مثلاً نصب العین کی محبت ہی کو لیبجئے۔ نصب العین ایک ایسا تصور ہوتا ہے جس کی طرف انسان وہ سارا حسن منسوب کرتا ہے جو اس کے خیال میں آسکتا ہے۔ اسی طرح سے اخلاقی فعل یا کجی حسن کے عملی اظہار کا ایک ذریعہ ہے اور علم کی خواہش درحقیقت صداقت یا سچائی کی خواہش ہے اور صداقت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم سراہتے اور پسند کرتے ہیں یعنی جس کی طرف ہم حسن کو منسوب کرتے ہیں اور فن یا آرٹ کسی واسطہ کے ذریعہ سے حسن کے اظہار ہی کا نام ہے۔

آرٹ کی ایک عام قسم

عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فن یا آرٹ اینٹ، پتھر، آواز، صدا، رنگ، لفظ یا حرکت میں حسن کا اظہار ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لہذا وہ ایک ایسا شغل سمجھ لیا گیا ہے جس میں صرف وہ چند افراد ہی حصہ لے سکتے ہیں جنہوں نے اس غرض کے لیے خاص طور پر تربیت حاصل کی ہو یا جن کو اس شغل کے لیے قدرت کی طرف سے ایک خاص ملکہ عطا ہوا ہو۔ لیکن آرٹ کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں تمام انسان مساوی طور پر شریک ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اور وہ طرز بود و باش میں حسن کا اظہار ہے مثلاً جب ہم اپنے مکان کے بنانے اور سجانے میں اپنے لباس میں اپنی رفتار و گفتار میں کھانے پینے میں رہنے بہنے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے برتاؤ میں اپنے مادی ماحول کی تخلیق میں اور اپنے تمام

کاموں میں ظاہری طور پر حسن کا اظہار کرتے ہیں تو ہم ایک قسم کے آرٹ میں جھٹ لے رہے ہوتے ہیں۔

نصب العین کی خواہش انسان کی تمام دوسری خواہشات پر حکمران ہوتی ہے

نصب العین کی خواہش انسان کی ان تمام خواہشات پر حکومت کرتی ہے جو اس کی زندگی کی نفسیاتی سطح سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کا ذکر معاؤد پر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر ان خواہشات میں سے کوئی اپنی اصلی حالت میں اس بڑی خواہش کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو تو وہ اس کو بدل کر ان تقاضوں کے مطابق کر لیتی ہے۔ اوپر عرض کیا گیا تھا کہ اپنی اصلی حالت میں ان خواہشات میں سے ہر خواہش صرف اپنی ہی تشفی چاہتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد (مثلاً کسی دوسری خواہش کی خدمت یا اعانت) نہیں ہوتا۔ لیکن جب نصب العین پوری طرح سے حسین نہ ہو تو پھر ان میں سے کوئی خواہش بھی اپنی اصلی حالت میں اس کے مطابق نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں نصب العین کی خواہش ان میں سے ہر ایک کو بدل کر اپنے مطابق کر لیتی ہے اور یہ تبدیلی غیر شعوری طور پر عمل میں آتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان کو بالکل علم نہیں ہوتا کہ اس نے ان خواہشات کو اپنے اصلی راستہ سے ہٹا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ نصب العین کے چاہنے والوں کا ضابطہ اخلاق اور علم اور آرٹ الگ ہوتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ نصب العین کی خواہش انسان کی نفسیاتی یا جالیاتی سطح کی خواہشات پر کیوں حکمران ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان وہ سارا حسن جس کی تمنا اس کی فطرت کے ایک تقاضا کے طور پر اس کے دل میں ہوتی ہے اپنے نصب العین کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ لہذا اگر وہ دیکھے کہ اس کی کوئی خواہش اس حسن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو جب تک وہ اس کو بدل کر اس حسن کے مطابق نہ کرے وہ اسے نہ جویگا حسن سمجھ سکتا ہے اور نہ درست۔

بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ نصب العین کی خواہش انسان کی نفسیاتی اور جالیاتی خواہشات پر ہی نہیں بلکہ اس کی جبلتی خواہشات پر بھی حکمران ہے۔ ایک حیوان کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنی کسی جبلتی خواہش کے دباؤ کو روک سکے۔ اس کے برعکس انسان اپنی کسی جبلتی خواہش کی تشفی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا نصب العین اجازت نہ دے اور وہ اپنی ہر جبلتی خواہش کی تشفی صرف اسی

حد تک کرتا ہے جس حد تک اس کا نصب العین اجازت دیتا ہو۔ جب ایک انسان کا نصب العین یہ تقاضا کرتا ہو کہ وہ اپنی زندگی کو قائم رکھے، تو وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جبلتی خواہشات کی مناسب تشفی کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب نصب العین کا تقاضا یہ ہو کہ انسان اپنی زندگی کو اس کی حفاظت کے لیے قربان کر کے شہید ہو جائے تو وہ جبلتی خواہشات کی تشفی سے ہی نہیں بلکہ خود زندگی سے بے پروا ہو جاتا ہے اور اُسے قربان کرنے کے لیے بخوشی آمادہ ہو جاتا ہے یہ وہ حقیقت ہے جو ان لاتعداد واقعات کی تشریح کرتی ہے جو ہر روز ہمارے مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے نصب العین کی خاطر یہ جانتے ہوئے زندان میں جانا قبول کر لیا ہے کہ وہاں اُسے اپنی جبلتی ضروریات کو روکنا یا ترک کرنا پڑے گا یا اُسے سخت قسم کی بدنی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنے کے سولے چارہ نہ ہو گا یا فلاں شخص نے نصب العین کی خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈال دیا ہے یا دار پر چڑھنا یا میدان جنگ میں گولی کھا کر مر جانا قبول کر لیا ہے۔

اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ انسان بالآخر اور درحقیقت صرف ایک ہی خواہش رکھتا ہے اور وہ کسی نصب العین کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کی باقی ماندہ تمام نفسیاتی یا جبلتی خواہشات اس ایک خواہش کے تابع اور اس کی خدمت گزار ہوتی ہیں۔ یہی ایک خواہش اس کے تمام اعمال و افعال کی اصلی اور بنیادی قوت محرکہ ہوتی ہے اور اس کی فطرت کی کوئی اور قوت اس کے کسی عمل یا فعل کو پیدا نہیں کرتی۔ یہی خواہش فطرت انسانی کا وہ طاقتور اور زبردست جذبہ عمل ہے جس کو فریڈ نے غلطی سے جنسی محبت کا جذبہ سمجھا ہے۔ جسے ایڈلر نے نادانی سے قوت یا غلبہ حاصل کرنے کی خواہش کا جذبہ قرار دیا ہے۔ جس پر میکڈوگل کو یہ دھوکا ہوا ہے کہ وہ انسان کی جبلتی یا حیوانی خواہشات کے ایک پراسرار مرکب کا جذبہ ہے اور جسے کارل مارکس نے بلا دلیل یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ انسان کی قضاوی ضروریات کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔

نصب العین کی خواہش اور نوع انسانی کی ذہنی اور اخلاقی صحت

اگر نصب العین کی خواہش کسی رکاوٹ یا مایوسی سے دوچار ہو جائے تو انسان کی شخصیت

دُب جاتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے اور انسان پریشان اور نگین ہو جاتا بلکہ بعض وقت شدید کم کی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس اگر یہ خواہش مسلسل اور مکمل طور پر مطمئن ہو رہی ہو تو انسان کے لیے ترقی پذیر راحت اور مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ ایک انسان کو جس قدر زیادہ اپنے نصب العین سے محبت ہوتی ہے۔ اسی قدر زیادہ اس کی شخصیت بھی متحد اور جوان اور صحت مند اور توانا اور بلند اور بالا ہوتی ہے۔ اور اسی قدر زیادہ اس کی زندگی کی مسرت اور راحت اور طائیت بھی مکمل اور بھرپور ہوتی ہے۔

تاریخ کا مدعا

لہذا جب سے انسان کو اپنے آپ کا شعور حاصل ہوا ہے انسان ایک ایسے نصب العین کی جستجو میں مصروف ہے جس کے سامنے وہ مستقل طور پر اور اپنے دل کی پوری رغبت کے ساتھ اپنی والہانہ محبت اور خدمت اور اعانت اور ستائش اور پرستش کے نذرانے پیش کر سکے یعنی ایک ایسا نصب العین جو حسن اور کمال کے بلند ترین اور دائمی اور ابدی اوصاف سے آراستہ ہو تاکہ اس کی محبت انقطاع اور زوال اور بایوسی کے حادثات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔

بسا اوقات اس قسم کے نصب العین کی جستجو اسے شدید مصائب میں مبتلا کر دیتی ہے بھیا نک حادثات کے روبرو کھڑا کر دیتی ہے اور اس سے بڑی بڑی قربانیوں کی میاں تک کہ جان کی قربانی کی قیمت وصول کرتی ہے تاہم وہ اس جستجو کو ترک نہیں کرتا کیونکہ اس کی فطرت کا ایک زبردست اور بے پناہ تقاضا ہے مجبور کرتا رہتا ہے کہ وہ اسے ہر حالت میں جاری رکھے خواہ اس کے نتائج کچھ ہوں۔ نوع انسانی کی پوری تاریخ (اپنے سارے مرحلوں اور شعبوں سمیت) خواہ وہ سیاسی ہیں یا اخلاقی یا قانونی یا علمی یا فنی یا اقتصادی یا فوجی، جس میں جا بجا خوفناک ملک گیر اور عالمگیر جنگوں اور ان گنت انسانوں کی اندوہناک صعوبتوں کے نظارے بھی دکھائی دیتے ہیں فقط ان واقعات کی ایک داستان ہے جو حضرت انسان کو اپنے محبوب نصب العین کی حد درجہ دشواری جستجو کے دوران شروع سے لے کر آج تک پیش آئے ہیں۔

نصب العین کی عمومی صفات

سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جس نصب العین کی جستجو کر رہا ہے وہ اس کے اندر فی الواقع کون

سے اوصاف کی موجودگی کی توقع کرتا ہے اس سوال کا جواب نصب العین کے لیے انسان کی فطری خواہش کی نوعیت کے اندر پہلے ہی سے موجود ہے کیونکہ یہ خواہش حسن کے لیے ہے وہ صرف ایک ایسے نصب العین سے ہی مطمئن ہو سکتی ہے جو منتہائے حسن و کمال ہو یعنی

- (۱) جو ہر اُس نقص یا عیب سے پاک ہو جس کا ہم انسان ہونے کی حیثیت سے تصور کر سکتے ہیں اور
(۲) جس میں وہ تمام اوصاف بدرجہ کمال موجود ہوں جن کو ہم اپنی فطرت کے تقاضوں کی بنا پر عمدہ اور حسین اور قابلِ تائید اور لائقِ محبت سمجھتے ہیں۔

نقص یا عیب محبت کا دشمن ہے لہذا جو نہی انسان کو اپنے نصب العین کے اندر کسی چھوٹے سے چھوٹے نقص کی موجودگی کا یا کسی چھوٹی سے چھوٹی خوبی کی عدم موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے اس کی محبت کا فور ہو جاتی ہے بلکہ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ بے شک ایک انسان ایک زشت ناقص یا گھٹیا نصب العین سے بھی محبت کر سکتا ہے اور کرتا ہے لیکن صرف اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کی طرف غلطی سے حسن اور کمال کے وہ تمام اوصاف منسوب کر سکے جن کا وہ تصور کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے سکے کہ یہ اوصاف درحقیقت اُس کے اندر موجود ہیں۔

ایک نصب العین کے خصوصی اوصاف

انسان کے نصب العین کے ان عمومی اوصاف سے ہم بڑی آسانی سے اُس کے نصب العین کے خصوصی اور تفصیلی اوصاف کا استنباط کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم ان عمومی اوصاف کی روشنی میں یہ جان سکتے ہیں کہ:-

- (۱) ضروری ہے کہ انسان کے نصب العین کا حسن غیر محدود اور لازوال ہو کیونکہ اگر اُسے معلوم ہو جائے کہ اس کے نصب العین کے حسن کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ نہیں جاسکتا تو وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ اس حد سے آگے اُس کا نقص شروع ہو جاتا ہے اور لہذا اس کا ایک حصہ ناقص ہے۔ پھر اگر اس کو معلوم ہو کہ اس کا حسن عارضی ہے اور کچھ عرصہ کے بعد ختم ہو جائے گا تو وہ مجبور ہوگا کہ اُسے آج بھی حسن سے محروم سمجھے۔

- (۲) ضروری ہے کہ انسان کا نصب العین کوئی ایسی چیز ہو جو زندگی کا وصف رکھتی ہو کیونکہ وہ

کسی ایسی چیز کو اپنا محبوب نہیں بنا سکتا جو بے جان اور مردہ ہو۔ انسان خود زندہ ہے لہذا وہ کسی مردہ چیز سے جو مردہ ہونے کی وجہ سے اس سے گھٹیا اور کمتر درجہ کی ہو محبت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی ستائش کر سکتا ہے اور نہ خدمت کر سکتا ہے اور نہ اعانت۔ انسان کسی مردہ چیز کی ستائش اس وقت کرتا ہے جب وہ اس کی طرف نادانی سے زندگی کا وصف منسوب کر رہا ہو یا شعوری یا غیر شعوری طور پر اُسے کسی زندہ وجود کا مظہر سمجھ رہا ہو۔ ورنہ مردہ چیز کی خدمت اور اعانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک تو مردہ چیز کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی خدمت یا اعانت کر رہا ہے اور دوسرے خدمت یا اعانت کرنے والا اس کی خدمت یا اعانت کا نہ کوئی مفہوم معین کر سکتا ہے اور نہ مقصد۔

(۳) ضروری ہے کہ انسان کے نصب العین کی زندگی اُس کے حُسن کی طرح دائمی ہو کیونکہ اگر اُسے معلوم ہو کہ مستقبل میں کسی وقت مرکزِ نیست و نابود ہو جائے گا تو وہ یہ محسوس کرنے کے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ وہ اب بھی ناپائدار ہے اور اب بھی بالقوہ مردہ ہی ہے اور وہ چھوڑ جانے والا دوست ہے جو قابلِ اعتماد نہیں۔

(۴) ضروری ہے کہ انسان کے نصب العین کے اندر زندگی کی وہ تمام خصوصیات بدرجہ کمال موجود ہوں جن کا احساس وہ ایک زندہ وجود کی حیثیت سے اپنی ذات میں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ سن سکے اور دیکھ سکے، سمجھ سکے، محسوس کر سکے، محبت کر سکے اور محبت کا جواب محبت سے دے سکے۔ انسان کی دنیا کے اندر اس کا کوئی مقصود یا مدعا ہو جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہو اور اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ اس مقصود یا مدعا کو حاصل کرنے کے لیے عمل کر سکے اور اس عمل میں کامیاب ہو سکے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ضروری ہے کہ وہ بعض آرا اور افعال کو پسند کرتا ہو اور بعض کو ناپسند اور اس بات کی قوت رکھتا ہو کہ وہ جن آرا اور افعال کو پسند کرتا ہے ان کی حوصلہ افزائی اور مدد کر سکے اور جن کو ناپسند کرتا ہے ان کی مخالفت کر سکے اور ان کو تباہ کر سکے۔ اپنے چاہنے والوں اور مددگاروں کو انعام عطا کر سکے اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو مزادے سکے۔ مختصر طور پر یہ کہ اُس کے اندر محبت اور عدم محبت کے تمام اوصاف موجود ہوں اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اُن کا اظہار کر سکے۔ اگر انسان کے نصب العین کے اندر ان اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بھی موجود نہ ہو اور انسان کو اس کا علم ہو جاتے تو اس کے لیے اپنے نصب العین سے محبت کرنا یا اس کی خدمت اور اعانت

کے لیے کام کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

محبت ہمیشہ محبوب کی خدمت کے لیے عمل کا تقاضا کرتی ہے اور یہی عمل اس کی علامت اور اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس عمل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محبوب کو خوش کیا جائے اور اس کی محبت یا رضا مندی یا پسندیدگی یا قرب کے احساس کی مسرت حاصل کی جائے۔ ایک نصب العین کو چاہنے کے معنی سولے اس کے اور کچھ نہیں ہوتے کہ نصب العین کے حصول کے لیے کام کیا جائے یا جدوجہد کی جائے اور اس طرح زیادہ سے زیادہ اس کے قریب پہنچا جائے لیکن اگر انسان کا نصب العین اس قسم کا ہو کہ وہ کسی عمل کو پسند کرتا ہو اور نہ ناپسند نہ اس کے نزدیک کوئی چیز نشت ہو نہ زینا نہ حتیٰ ہونہ باطل اور نہ نیک ہونہ بد۔ دوسرے لفظوں میں انسانی دنیا کے اندر اس کا کوئی مدعا نہ ہو اور کوئی ایسا مقصد نہ ہو جس میں اس کے چاہنے والے اس سے تعاون کر سکیں تو ایسی حالت میں اس کے چاہنے والے کیونکر جان سکتے ہیں کہ اس کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور اس کا ثبوت بہم پہنچانے کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے اور اس سے قریب ہونے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اپنے نصب العین کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ یہ کام کیا ہے۔ وہ ایسی محبت سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ جو عمل کی صورت اختیار نہ کر سکے اور دل ہی دل میں رہے اور انسان کے عمل کو اوروں کے لیے چھوڑ دے۔ اگر انسان کو معلوم ہو کہ اس کا نصب العین نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ محبت اور عمل اور خدمت اور قربانی کی قدر دانی کر سکتا ہے اور نہ محبت کا جواب محبت سے دے سکتا ہے تو اس کے چاہنے والوں کے لیے ان کے خادمانہ افعال اور اعمال کے اندر کوئی کشش باقی نہ رہے گی اور ان کو جاری رکھنے کے لیے کوئی داعیہ موجود نہ رہے گا۔ غور سے دیکھا تو جس چیز کو ایک انسان کی سمجھتا ہے وہ انگریزی زبان کی مشہور ضرب المثل کے خلاف کبھی اپنا انعام آپ نہیں ہوتی بلکہ اس کا انعام یہ مسرت آمیز لہجین ہوتا ہے کہ یہ اس کے نصب العین کو جسے وہ ہمیشہ ایک شخص یا شخصیت تصور کرتا ہے پسند آتی ہے۔

(۵) ضروری ہے کہ ایک انسان کا نصب العین صاحب قدرت و قوت ہو کیونکہ اگر اسے معلوم ہو کہ اس کا نصب العین اپنے دوستوں اور مددگاروں کو صلہ دینے یا ان پر نوازش کرنے کی قدرت

نہیں رکھتایا اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو سزا دینے سے معذور یا بے بس ہے تو وہ محسوس کرے گا کہ اس سے محبت کرنا یا اس کی خدمت اور اعانت کرنا ایک بے فائدہ مشغلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا کو اپنے نصب العین کے مطابق لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوگا اور بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا رہا ہوگا تو عین اس وقت اس کے مخالفین نہایت آسانی کے ساتھ اور کسی سزا کے خوف سے بے پروا ہو کر اس کے سارے کام کو بگاڑ رہے ہوں گے اور اس کی ساری کوششوں کو خاک میں ملا رہے ہوں گے اس صورت میں وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس کا نصب العین کمزور اور ناتواں ہے اور اس کی محبت اور پرستش کا حقدار نہیں۔

(۶) ضروری ہے کہ انسان کے نصب العین کے اندر نیکی کے اوصاف بھی بدرجہ کمال موجود ہوں کیونکہ یہ اوصاف بھی حسن کے اوصاف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو سراہتے اور پسند کرتے ہیں۔ اگر اُسے معلوم ہو کہ اُن اوصاف میں سے کوئی وصف ایسا ہے جو اُس کے نصب العین میں موجود نہیں تو ضروری بات ہے کہ وہ اس کو ایک نقص قرار دے اور جس حد تک کہ اس کا نصب العین اس وصف سے عاری ہو اُسے حسن سے بھی عاری سمجھے اور اس سے محبت نہ کر سکے۔

(۷) ضروری ہے کہ انسان کا نصب العین اپنے اوصاف میں بے نظیر اور بے مثال ہو اور کوئی ہمسایہ شریک نہ رکھتا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ کوئی اور تصور بھی اس کے اوصاف میں شریک ہے تو پھر وہ مجبور ہوگا کہ بیک وقت دو نصب العینوں سے محبت کرے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو اس کی فطرت کی رُو سے ناممکن ہے۔ کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں ہوتے اور لہذا کوئی انسان بیک وقت دو نصب العینوں سے محبت نہیں کر سکتا اور پھر حسن کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ بھی بیک وقت دو نصب العینوں میں اپنی حالت کمال پر موجود نہیں ہو سکتا۔

(۸) ضروری ہے کہ انسان کا نصب العین ایسا ہو کہ پوری کائنات کی تخلیق اس کے مدعا کے مطابق ہو۔ دوسرے لفظوں میں ضروری ہے کہ اس کا نصب العین خود کائنات کا خالق اور حکمران ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کائنات کے جو قوانین مادی، حیاتیاتی اور انسانی سطح پر کام کر رہے ہیں چونکہ اس کے اپنے پیدا کیے ہوئے نہ ہوں گے۔ لہذا وہ اس کے اور اس کے نصب العین کے مشترک مدعا کے ساتھ متضاد م ہوں گے یا پوری طرح سے ہم آہنگ نہ ہوں گے لہذا وہ اس کا نصب العین

دونوں اس قابل نہ ہو سکیں گے کہ اپنے اس مدعا کو حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ سمجھے گا کہ کائنات جس میں وہ بھی شامل ہے خود بخود وجود میں آگئی ہے اور خود بخود قائم ہے اور اس پر اور اس کی اپنی ذات پر اس کے نصب العین کا کوئی اختیار یا تصرف نہیں تو وہ سمجھے گا کہ اُس کے نصب العین کی حیثیت اگر اس کی اپنی ذات سے کم نہیں تو اس سے زیادہ بھی نہیں اور لہذا وہ اس بات کی ضرورت محسوس نہ کرے گا کہ وہ اس سے محبت کرے اس کی تسائش کرے یا اس کی خدمت کیلئے جانفشانیاں کرے انسان کے نصب العین کی محمولہ بالاد و عمومی اور بنیادی صفات کے اندر اور بہت سی صفات مضمر ہیں جن کا ہم اسی طرح ان صفات سے استخراج کر سکتے ہیں۔ چونکہ انسان کی فطرت کی رُو سے یہی وہ صفات ہیں جو انسان اپنے نصب العین کے اندر موجود دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا خواہ اس کا نصب العین کچھ ہو۔ ایک پتھر ہو یا ایک درخت ہو یا دریا ہو یا پہاڑ یا ایک بت ہو یا قوم یا نسل یا وطن یا ایک نظریہ یا ازم وہ ان صفات کو اپنے نصب العین کی طرف ہر حالت میں منسوب کرتا ہے۔ بعض کو شعوری اور دانستہ طور پر اور بعض کو غیر شعوری اور نادانستہ طور پر مثلاً خواہ انسان کا نصب العین کوئی مادی چیز ہو یا کوئی تصور اس کا چاہنے والا اس کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرتا ہے کہ گویا وہ ایک شخصیت ہے جس میں زندگی، قوت، جن نیکی اور صداقت کے تمام اوصاف پائے جاتے ہیں اور یہی وہ حقیقت ہے جو اس کے لیے ممکن بناتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرے اور اس کی تسائش اور پرستش کرے اور اس کی خدمت کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائے۔

نصب العین کی محبت کا جذبہ اور حقیقت کائنات

اب غور فرمائیے کہ ایک طرف سے تو انسان کے اندر ایک ایسے نصب العین کی محبت کا زبردست جذبہ موجود ہے جو خالق کائنات ہو اور بدرجہ کمال حسن، نیکی، صداقت اور قوت کی صفات کا مالک ہو اور دوسری طرف سے کائنات کی کوئی تشریح اس سے زیادہ قابل یقین اور حقائق معلومہ اور مستحکم کے مطابق نہیں کہ کائنات کی حقیقت ایک ایسا وجود ہے جس نے اُسے پیدا کیا ہے اور جو بدرجہ کمال حسن، نیکی، صداقت اور قوت کی صفات کا مالک ہے اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ وہ نصب العین جسے نوع انسانی تاریخ کی کھٹن منزلوں میں تلاش کر رہی ہے (یعنی انسان کا صحیح

نصب العین، خود حقیقت کائنات کے سوائے اور کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ ناقابل انکار اور عظیم الشان صداقت جسے انبیاء علیہم السلام پیش کرتے ہیں اور جس پر وہ زور دیتے ہیں۔ ہر نبی جو دنیا میں آیا اس کی دعوت کی ابتداء اور انتہائی بھی کہ اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا: لا اِلهَ اِلاَ اللّٰہ۔ خدا کے سوائے کوئی نہیں جو (اپنی صفات کی بنا پر) تمہاری محبت، ستائش، پرستش اور خدمت کا حق دار ہو۔

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا جو تم سے پہلے ہو کر رہے ہیں۔

اسلام اور حقیقت کائنات کی صفات

قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم خدا کے لیے اللہ کا نام استعمال کریں یا رحمن کا یا کوئی اور نام۔ جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ تمام حسین نام صرف اُس کے ہیں اور کسی دوسرے کے نہیں۔

قُلْ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی
”اے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر۔ خواہ تم اُسے کسی نام سے پکارو (لیکن یاد رکھو کہ تمام اچھے نام اُسی کے ہیں۔“

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَاَدْعُوْهُ بِهَا وَذُرُّوْا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ اَسْمَائِهٖ
”اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں پس ان ناموں سے اُسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ

دو جو اس کے ناموں کے بارہ میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔“

جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سوا ہم نام گناے ہیں جو نیچے درج کیے جاتے ہیں:-

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

الرَّحْمٰنُ (بہت مہربان) الرَّحِیْمُ (نہایت رحم والا)

الْمَلِكُ	(بادشاہ)	الْقُدُّوسُ	(پاک ذات)
السَّلَامُ	(سلامتی والا)	الْمُؤْمِنُ	(امن دینے والا)
الْمُهَيِّمُ	(مُکرائی کرنے والا)	الْعَزِيزُ	(غالب)
الْجَبَّارُ	(زبردست)	الْمُتَكَبِّرُ	(بڑائی والا)
الْخَالِقُ	(بنانے والا)	الْبَارِئُ	(پیدا کرنے والا)
الْمُصَوِّرُ	(صورت بنانے والا)	الْغَفَّارُ	(بخشنے والا)
الْقَهَّارُ	(دباؤ والا)	الْوَهَّابُ	(بہت دینے والا)
الزَّادُ	(روزی دینے والا)	الْفَتَّاحُ	(کھولنے والا)
الْعَلِيمُ	(جانتے والا)	الْقَابِضُ	(تنگ کرنے والا)
الْبَاسِطُ	(کشادہ کرنے والا)	الْخَافِضُ	(پست کرنے والا)
الرَّافِعُ	(بلند کرنے والا)	الْعِزُّ	(عزت دینے والا)
الْمُذِلُّ	(ذلیل کرنے والا)	الْمُسْمِعُ	(سننے والا)
الْبَصِيرُ	(دیکھنے والا)	الْحَكَمُ	(فیصلہ کرنے والا)
الْعَدْلُ	(انصاف کرنے والا)	اللطيفُ	(مہربان)
الْخَبِيرُ	(خبردار)	الْحَلِيمُ	(بردبار)
الْغَفُورُ	(بخشنے والا)	الشَّكُورُ	(قدردان)
الْعَظِيمُ	(عظمت والا)	الْعَلِيُّ	(بلندی والا)
الْكَبِيرُ	(بڑائی والا)	الْحَفِيفُ	(مخاطبت کرنے والا)
الْمُقِيتُ	(روزی پہنچانے والا)	الْحَسِيبُ	(کفایت کرنے والا)
الْجَلِيلُ	(بزرگی والا)	الْكَرِيمُ	(عزت والا)
الرَّقِيبُ	(نگہبان)	الْمُجِيبُ	(قبول کرنے والا)
الْوَاسِعُ	(کشائش والا)	الْحَكِيمُ	(حکمت والا)
الْوَدُودُ	(محبت کرنے والا)	الْمُجِيدُ	(بڑی شان والا)

البَاعِثُ	(اٹھانے والا)	الشَّهِيدُ	(حاضر)
الْحَقُّ	(سچا مالک)	الْوَكِيلُ	(کام بنانے والا)
الْقَوِيُّ	(زور آور)	الْمَتِينُ	(قوت والا)
الْوَلِيُّ	(حمایت کرنے والا)	الْحَمِيدُ	(خوبیوں والا)
الْمُحْصِي	(گننے والا)	الْمُبْدِئُ	(پہلی بار پیدا کرنے والا)
الْمُعِيدُ	(دوبارہ پیدا کرنے والا)	الْمُنْجِي	(جلانے والا)
الْمُعِيتُ	(مارنے والا)	الْحَيُّ	(زندہ)
الْقَيُّومُ	(سب کا تھامنے والا)	الْوَاحِدُ	(پانے والا)
الْمَاجِدُ	(عزت والا)	الْوَاحِدُ	(اکیلا)
الْأَحَدُ	(بے ہمتا)	الْصَّمَدُ	(بے احتیاج)
الْقَادِرُ	(قدرت والا)	الْمُقْتَدِرُ	(مقدور والا)
الْمُقَدِّمُ	(آگے کرنے والا)	الْمُؤَخِّرُ	(پچھے کرنے والا)
الْأَوَّلُ	(سب سے پہلا)	الْآخِرُ	(سب سے آخر)
الظَّاهِرُ	(ظاہر)	الْبَاطِنُ	(پوشیدہ)
الْوَالِي	(مالک)	الْمُتَعَالِ	(بلند صفتوں والا)
الْبَرُّ	(احسان کرنے والا)	الْتَّوَابُ	(توبہ قبول کرنے والا)
الْمُنْتَقِمُ	(بدلہ لینے والا)	الْعَفْوُ	(معاف کرنے والا)
الْكَرِيمُ	(زری کرنے والا)	الْغَنِيُّ	(بے پرواہ)
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	(عزت والا و بخشش والا)	الزَّبُّ	(پروردگار)
الْمُقْسِطُ	(انصاف کرنے والا)	الْجَامِعُ	(اکٹھا کرنے والا)
مَالِكُ الْمَلِكِ	(بادشاہی کا مالک)	الْمُغْنِي	(بے پرواہ کرنے والا)
الْمَنِّعُ	(روکنے والا)	الضَّارُّ	(نقصان پہنچانے والا)
الْمَنَافِعُ	(نفع پہنچانے والا)	النُّورُ	(روشن کرنے والا)

الْمَادِي	(ہدایت کرنے والا)	الْبَدِيعُ	(نئی طرح پیدا کرنے والا)
الْبَاقِي	(باقی رہنے والا)	الْوَارِثُ	(سب کا وارث)
الْمُتَشِدِّدُ	(تیک راہ بنانے والا)	الصَّبُورُ	(صبر کرنے والا)

نبوت کی حقیقت

نبی وہ شخص ہوتا ہے جو انسان کے اصلی اور حقیقی نصب العین کا علم خدا کی وحی سے براہِ راست حاصل کرتا ہے اور پھر اپنے اندر اس بات کا ایک زبردست داعیہ محسوس کرتا ہے کہ اس علم کو اپنی تعلیم اور تبلیغ کے ذریعہ سے دوسروں تک پہنچائے۔

انسان کی کوئی قدرتی ضرورت ایسی نہیں ہوتی جس کی تکمیل یا تشفی کے لیے قدرت خود اپنی طرف سے اہتمام نہ کرتی ہو اور پھر قدرت کا یہ اہتمام ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اسے ترک کر کے کسی اپنے اہتمام سے اس ضرورت کو پورا کر سکے۔ بلکہ قدرت کا یہ اہتمام اس ضرورت کی صحیح اور پوری تشفی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔

جس طرح سے قدرت انسان کو اس کی اس کوشش میں کہ وہ اپنی بدنی ضروریات کی تشفی کرے، اس کی اپنی کوشش کے علاوہ بیرونی امداد بھی بہم پہنچاتی ہے اسی طرح وہ انسان کو اس کی اس کوشش میں کہ وہ اپنی نفسیاتی یا روحانی ضروریات کی تشفی کرے، اس کی اپنی کوشش کے علاوہ بیرونی امداد بھی بہم پہنچاتی ہے جس طرح سے قدرت اپنی پیدا کی ہوئی بعض قوتوں مثلاً سورج، بادل، ہوا اور زمین کو بروئے کار لاتا ہے تاکہ انسان ان کی مدد سے غلہ پیدا کر کے اپنی بھوک کو مطمئن کرے اسی طرح وہ مظہر نبوت کو کارفرما کرتی ہے تاکہ انسان اس کی معرفت صحیح نصب العین کا علم حاصل کر کے اپنی آرزو حسن کو مطمئن کرے۔

جس طرح انسان خود بخود اور قدرت کی اس مدد کے بغیر جو مددِ حیات مادی قوتوں کی صورت اختیار کرتی ہے اپنی بھوک کو مطمئن نہیں کر سکتا اسی طرح سے وہ خود بخود اور قدرت کی اس مدد کے بغیر جو نبوت کی صورت اختیار کرتی ہے نصب العین کی آرزو کو مطمئن نہیں کر سکتا۔

نبوت انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے جو اُس کے لیے زندگی و موت کی اہمیت رکھتی ہے

تعلیم نبوت کی مطلق اہمیت اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ نصب العین کے لیے انسان کی آرزو و نڈبانی جاسکتی ہے اور ضرورت کی جاسکتی ہے۔ جب ایک انسان اپنی حماقت یا بے پرواہی کی وجہ سے نبوت کی راہ نمائی سے مستفید نہیں ہوتا اور صحیح نصب العین کی محبت سے محروم رہ جاتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ نصب العین کے لیے اس کی محبت کا جذبہ رک جائے یا دب کر ختم ہو جائے بلکہ وہ ایک غلط نصب العین کی راہ سے اپنا اظہار پانے لگتا ہے اور جب ایک انسان اس طرح ایک غلط نصب العین سے محبت کرنے لگ جائے تو وہ بعد میں اس خطرناک اور بے بنیاد محبت کے شدید نقصانات کا سامنا کرنے پر مجبور ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک انسان جو اچھی اور صحت بخش غذا نہ پائے سکے اپنی بھوک کو روک نہیں سکتا بلکہ جو غذا بھی اسے مل جائے خواہ وہ کیسی ہی مضر صحت اور خطرناک ہو اسی سے اپنا پیٹ بھرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں اس غذا کے شدید نقصانات کا سامنا کرنے سے بچ نہیں سکتا۔

ایک غلط نصب العین کو چھوڑ کر دوسرے غلط نصب العین کی محبت کرنا

محض یمن لینا یا اطلاع رکھنا کہ فلاں نصب العین حسین ہے کسی انسان کے دل میں اُس نصب العین کی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک نصب العین کی محبت صرف اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جب اُس کے حسن کو فی الواقع محسوس کیا جائے۔ ضروری ہے کہ ایک دریا جس کے راس میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہو اپنا راستہ بدلے اور زمین کی اس سطح پر بہنا شروع کر دے جو اس کے پانی کو اپنی خاص بلندی کی وجہ سے قبول کر سکتی ہو خواہ اس کے نتائج کھیتوں اور انسانی آبادیوں کے لیے کچھ ہوں۔ اسی طرح سے جو انسان اپنے صحیح نصب العین کے حسن کو محسوس نہ کر سکے ضروری ہے کہ اس کے جذبہ حسن کا زور دار بہاؤ اپنا فطری راستہ بدل لے اور ایک ایسے تصور حسن کی راہ سے اپنا اظہار پانے لگ جائے جو حسین تو نہیں لیکن جس کا فرضی حسن وہ اپنی نادانی اور علمی بے ناگہی کی وجہ سے اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سے بیاباں میں ایک پیاسا سمراب کو

پانی سمجھتا ہے۔

ایسے انسان کے ساتھ جو باجبر آپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس تصویر میں حسن کی بعض صفات کی جھلک صاف طور پر نظر آتی ہے لہذا ان صفات کی کشش کی وجہ سے اور اپنے جذبہ محبت کی مکمل تسکین کی غرض سے وہ اس پورے تصور کو اپنا نصب العین بنا کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرتے ہوئے وہ نادانستہ طور پر اور پورا غور و فکر کرنے کے بغیر یہ فرض کر لیتا ہے کہ اس کے اندر وہ تمام صفاتِ حسن موجود ہیں جن کی آرزو اس کی فطرت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس تصور کی طرف حسن کی باقی ماندہ صفات کو جن کی جھلک اس کو اس تصویر میں نظر نہیں آتی تھی اور جن کو وہ شعوری طور پر اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتا تھا، غیر شعوری طور پر منسوب کرتا ہے تاکہ اپنی غلطی کو مکمل کر کے اپنی آرزو سے حسن کی تشفی کا سامان پیدا کرے۔ دوسرے نقطوں میں وہ اسے غلطی سے صحیح نصب العین یعنی خدا سمجھ لیتا ہے اور لہذا اسے دل و جان سے چاہنے لگتا ہے اور اس سے ویسی ہی محبت کرتا ہے، اس کی ویسی ہی خدمت کرتا ہے ویسی ہی ستائش کرتا ہے اور ویسی ہی پرستش کرتا ہے جیسی کہ خدا کے لیے ہونی چاہیے قرآن حکیم نے انسان کی فطرت کے اس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (سورہ ہجۃ: ۲۰)

(لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں اور پھر ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی خدا سے کرنی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں خدا سے شدید محبت رکھتے ہیں،

تاہم وقت کے گزرنے سے جب اس تصور کے ساتھ اس کا میل جول بڑھتا ہے اور اپنے آپ کے متعلق (یعنی اس بات کے متعلق کہ اس کے جذبہ محبت کا تسلی بخش اور صحیح مقصود کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے)، اس کا علم ترقی کرتا ہے تو تصور کے نقائص اس پر عیاں ہونے لگتے ہیں۔ یہ نقائص حسن کے ان اوصاف کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور ان کی نفی کرتے ہیں جن کو وہ اس تصور کی طرف شعوری طور پر منسوب کر رہا تھا لہذا وہ ایک تلخ تجربہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ

اس تصور کے اندر جس کو اس نے اپنا نصب العین بنالیا تھا، درحقیقت حسن کا کوئی وصف بھی موجود نہیں اور وہ یہ سمجھنے میں غلطی پر تھا کہ اس کو اس تصور کے اندر صفات حسن کی کوئی جھلک صاف طور پر نظر آئی ہے۔

اس انکشاف حقیقت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نصب العین کو کلیتہً ترک کر دیتا ہے اور فی الفور ایک اور نصب العین کو اختیار کرتا ہے جو اُس کے خیال میں ان نقائص سے مبرا ہوتا ہے جو اس کے پہلے نصب العین میں موجود تھے اور اُن صفات حسن سے مزین ہوتا ہے جو پہلے نصب العین میں موجود نہیں تھے۔ لیکن اگر اس عرصہ میں موافق قسم کی تعلیم یا صحبت پانے کی وجہ سے اس کے دل میں اپنی فطرت کے صحیح نصب العین کے حسن کا احساس پیدا نہ ہو چکا ہو تو ضروری بات ہے کہ اس کا یہ نیا نصب العین بھی غلط ہو۔ اس صورت میں اگرچہ اُسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا نیا نصب العین ان نقائص سے مبرا ہے جو اس کے پہلے نصب العین میں موجود تھے تاہم اس میں بعض اور نقائص موجود ہوتے ہیں جن کا اُسے علم نہیں ہوتا اور یہ نقائص بعد میں اس کی ایک اور کشف غطاء اور مایوسی کا باعث ہوتے ہیں۔ تجربہ اور خطا کا یہ عمل جس میں ایک غلط نصب العین کا انتخاب کیا جاتا ہے اس سے والہانہ محبت کی جاتی ہے۔ اس کے نقائص کا احساس کیا جاتا ہے اُسے رد کیا جاتا ہے اور پھر ایک اور غلط نصب العین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ انسان صحیح نصب العین کا انتخاب نہیں کرتا۔ ایک انسان کے اندازہ حسن میں ایک نصب العین کا گرنا اور دوسرے کا ابھرنے کا ایک سی سلسلے کے سرے کے گرنے اور دوسرے سرے کے ابھرنے کی طرح بیک وقت عمل میں آتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک نصب العین کو چھوڑ چکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ دوسرے نصب العین سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ جب بھی ایک نصب العین کو چھوڑنے اور دوسرے کو اختیار کرنے کے درمیان ایک وقفہ آجائے تو خواہ وہ کتنا ہی مختصر ہو، اس سے انسان کا زور دار جذبہ محبت رُک جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ صدمہ سے مر جاتا ہے۔ یا کسی شدید قسم کے اعصابی یا دماغی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ذہنی بیماریوں کا سبب انسان کے جذبہ محبت کی رکاوٹ ہے۔

خود شعوری یا خودی کی خواہشات ہیں۔

(ب) ان خواہشات سے کوئی حیاتیاتی اضطراب البتہ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ وہ آزاد خواہشات ہیں جو حفظ زندگی کی نفسیاتی سطح سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی تشفی کا راستہ جبلتوں کی طرح حیاتیاتی اعتبار سے معین نہیں ہوتا۔

(ج) ان میں سے ہر خواہش کی تشفی سے ایک خاص قسم کی مسرت حاصل ہوتی ہے جو اپنی بہترین اور بلند ترین حالت میں اپنی کیفیت اور شدت کے لحاظ سے اس مسرت سے بدرجہا افضل ہوتی ہے جو انسان کو جبلتی خواہشات کی تشفی سے حاصل ہوتی ہے۔

(د) جب یہ اپنی بہترین اور بلند ترین صورت میں ہوں تو ان کی تشفی خود ان کی تشفی کی خاطر ہی عمل میں لائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور محرک یا مقصود نہیں ہوتا۔

(ه) ان کا مقصد حسن کی جستجو ہوتا ہے۔ مثلاً نصب العین کی محبت ہی کو لیجئے۔ نصب العین ایک ایسا تصور ہوتا ہے جس کی طرف انسان وہ سارا حسن منسوب کرتا ہے جو اس کے خیال میں آسکتا ہے۔ اسی طرح سے اخلاقی فعل یا نیکی حسن کے عملی اظہار کا ایک ذریعہ ہے اور علم کی خواہش درحقیقت صداقت یا سچائی کی خواہش ہے اور صداقت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم سراہتے اور پسند کرتے ہیں یعنی جس کی طرف ہم حسن کو منسوب کرتے ہیں اور فن یا آرٹ کسی واسطہ کے ذریعہ سے حسن کے اظہار ہی کا نام ہے۔

آرٹ کی ایک عام قسم

عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فن یا آرٹ اینٹ، پتھر، آواز، صدا، رنگ، لفظ یا حرکت میں حسن کا اظہار ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لہذا وہ ایک ایسا مشغلہ سمجھ لیا گیا ہے جس میں صرف وہ چند افراد ہی حصہ لے سکتے ہیں جنہوں نے اس غرض کے لیے خاص طور پر تربیت حاصل کی ہو یا جن کو اس مشغلہ کے لیے قدرت کی طرف سے ایک خاص ملکہ عطا ہوا ہو۔ لیکن آرٹ کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں تمام انسان مساوی طور پر شریک ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اور وہ طرز بود و باش میں حسن کا اظہار ہے مثلاً جب ہم اپنے مکان کے بنانے اور سجانے میں، اپنے لباس میں، اپنی رفتار و گفتار میں کھانے پینے میں، رہنے بہنے میں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے برتاؤ میں، اپنے مادی ماحول کی تخلیق میں اور اپنے نام

کاموں میں ظاہری طور پر حسن کا اظہار کرتے ہیں تو ہم ایک قسم کے آرٹ میں جھٹ لے رہے ہوتے ہیں۔

نصب العین کی خواہش انسان کی تمام دوسری خواہشات پر حکمران ہوتی ہے

نصب العین کی خواہش انسان کی ان تمام خواہشات پر حکومت کرتی ہے جو اس کی زندگی کی نفسیاتی سطح سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کا ذکر معاً اور پر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر ان خواہشات میں سے کوئی اپنی اصلی حالت میں اس بڑی خواہش کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو تو وہ اس کو بدل کر ان تقاضوں کے مطابق کر لیتی ہے۔ اور پر عرض کیا گیا تھا کہ اپنی اصلی حالت میں ان خواہشات میں سے ہر خواہش صرف اپنی ہدفی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد (مثلاً کسی دوسری خواہش کی خدمت یا اعانت) نہیں ہوتا۔ لیکن جب نصب العین پوری طرح سے حسین نہ ہو تو پھر ان میں سے کوئی خواہش بھی اپنی اصلی حالت میں اس کے مطابق نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں نصب العین کی خواہش ان میں سے ہر ایک کو بدل کر اپنے مطابق کر لیتی ہے اور یہ تبدیلی غیر شعوری طور پر عمل میں آتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان کو بالکل علم نہیں ہوتا کہ اس نے ان خواہشات کو اپنے اصلی راستہ سے ہٹا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نصب العین کے چاہنے والوں کا ضابطہ اخلاق اور علم اور آرٹ الگ ہوتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ نصب العین کی خواہش انسان کی نفسیاتی یا جالیاتی سطح کی خواہشات پر کیوں حکمران ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان وہ سارا حسن جس کی تمنا اس کی فطرت کے ایک تقاضا کے طور پر اس کے دل میں ہوتی ہے اپنے نصب العین کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ لہذا اگر وہ دیکھے کہ اس کی کوئی خواہش اس حسن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو جب تک وہ اس کو بدل کر اس حسن کے مطابق نہ کرے وہ اسے نہ جویا حسن سمجھ سکتا ہے اور نہ درست۔

بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ نصب العین کی خواہش انسان کی نفسیاتی اور جالیاتی خواہشات پر ہی نہیں بلکہ اس کی جبلتی خواہشات پر بھی حکمران ہے۔ ایک حیوان کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنی کسی جبلتی خواہش کے دباؤ کو روک سکے۔ اس کے عکس انسان اپنی کسی جبلتی خواہش کی تشفی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا نصب العین اجازت نہ دے اور وہ اپنی ہر جبلتی خواہش کی تشفی صرف اسی

حد تک کرتا ہے جس حد تک اس کا نصب العین اجازت دیتا ہو۔ جب ایک انسان کا نصب العین یہ تقاضا کرتا ہو کہ وہ اپنی زندگی کو قائم رکھے، تو وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جبلتی خواہشات کی مناسب تشغی کے لیے پوری کوشش کرتا ہے لیکن جب نصب العین کا تقاضا یہ ہو کہ انسان اپنی زندگی کو اس کی حفاظت کے لیے قربان کر کے شہید ہو جائے تو وہ جبلتی خواہشات کی تشغی سے ہی نہیں بلکہ خود زندگی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اُسے قربان کرنے کے لیے بخوشی آمادہ ہو جاتا ہے یہ وہ حقیقت ہے جو ان لاتعداد واقعات کی تشریح کرتی ہے جو ہر روز ہمارے مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے نصب العین کی خاطر یہ جانتے ہوئے زندان میں جانا قبول کر لیا ہے کہ وہاں اُسے اپنی جبلتی ضروریات کو روکنا یا ترک کرنا پڑے گا یا اُسے سخت قسم کی بدنی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنے کے سوائے چارہ نہ ہو گا یا فلاں شخص نے نصب العین کی خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈال دیا ہے یا دار پر چڑھنا یا میدان جنگ میں گولی کھا کر مر جانا قبول کر لیا ہے۔

اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ انسان بالآخر اور درحقیقت صرف ایک ہی خواہش رکھتا ہے اور وہ کسی نصب العین کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کی باقی ماندہ تمام نفسیاتی یا جبلتی خواہشات اس ایک خواہش کے تابع اور اس کی خدمت گزار ہوتی ہیں۔ یہی ایک خواہش اس کے تمام اعمال و افعال کی اصلی اور بنیادی قوت محرکہ ہوتی ہے اور اس کی فطرت کی کوئی اور قوت اس کے کسی عمل یا فعل کو بدل نہیں کرتی۔ یہی خواہش فطرت انسانی کا وہ طاقتور اور زبردست جذبہ عمل ہے جس کو فریڈے نے غلطی سے عصبی محبت کا جذبہ سمجھا ہے۔ جسے ایڈلر نے نادانی سے قوت یا غلبہ حاصل کرنے کی خواہش کا جذبہ قرار دیا ہے جس پر میکڈوگل کو یہ دھوکا ہوا ہے کہ وہ انسان کی جبلتی یا حیوانی خواہشات کے ایک پراسرار مرکب کا جذبہ ہے اور جسے کارل مارکس نے بلا دلیل یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ انسان کی اقتصادی ضروریات کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔

نصب العین کی خواہش اور نفع انسانی کی ذہنی اور اخلاقی صحت

اگر نصب العین کی خواہش کسی رکاوٹ یا مایوسی سے دوچار ہو جائے تو انسان کی شخصیت

دُب جاتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے اور انسان پریشان اور نگیں ہو جاتا بلکہ بعض وقت شدید قسم کی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس اگر یہ خواہش مسلسل اور مکمل طور پر مطمئن ہو رہی ہو تو انسان کے لیے ترقی پذیر راحت اور مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ ایک انسان کو جس قدر زیادہ اپنے نصب العین سے محبت ہوتی ہے۔ اسی قدر زیادہ اسکی شخصیت بھی متحد اور جوان اور صحت مند اور توانا اور بلند اور بالا ہوتی ہے۔ اور اسی قدر زیادہ اس کی زندگی کی مسرت اور راحت اور طمانیت بھی مکمل اور بھرپور ہوتی ہے۔

تاریخ کا مدعا

لہذا جب سے انسان کو اپنے آپ کا شعور حاصل ہوا ہے انسان ایک ایسے نصب العین کی جستجو میں مصروف ہے جس کے سامنے وہ مستقل طور پر اور اپنے دل کی پوری رغبت کے ساتھ اپنی والہانہ محبت اور خدمت اور اعانت اور تسائش اور پرستش کے نذرانے پیش کر سکے یعنی ایک ایسا نصب العین جو حسن اور کمال کے بلند ترین اور دائمی اور ابدی اوصاف سے آراستہ ہو تاکہ اس کی محبت انخطا اور زوال اور بالوسی کے حادثات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔

بسا اوقات اس قسم کے نصب العین کی جستجو سے شدید صائب میں مبتلا کر دیتی ہے بھیا نک حادثات کے روبرو کھڑا کر دیتی ہے اور اس سے بڑی بڑی قربانیوں کی میاں تک کہ جان کی قربانی کی قیمت وصول کرتی ہے تاہم وہ اس جستجو کو ترک نہیں کرتا کیونکہ اس کی فطرت کا ایک زبردست اور بے پناہ تقاضا ہے مجبور کرتا رہتا ہے کہ وہ اسے ہر حالت میں جاری رکھے خواہ اس کے نتائج کچھ ہوں۔ نوع انسانی کی پوری تاریخ (اپنے سارے مرحلوں اور شعبوں سمیت) خواہ وہ سیاسی ہیں یا اخلاقی یا قانونی یا علمی یا فنی یا اقتصادی یا فوجی، جس میں جابجا خوفناک ملک گیر اور عالمگیر جنگوں اور ان گنت انسانوں کی اندوہناک صعوبتوں کے نظارے بھی دکھائی دیتے ہیں فقط ان واقعات کی ایک داستان ہے جو حضرت انسان کو اپنے محبوب نصب العین کی حد درجہ دشواریوں کے دوران شروع سے لے کر آج تک پیش آئے ہیں۔

نصب العین کی عمومی صفات

سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جس نصب العین کی جستجو کر رہا ہے وہ اس کے اندر فی الواقع کون

سے اوصاف کی موجودگی کی توقع کرتا ہے اس سوال کا جواب نصب العین کے لیے انسان کی فطری خواہش کی نوعیت کے اندر پہلے ہی سے موجود ہے کیونکہ یہ خواہش حسن کے لیے ہے وہ صرف ایک ایسے نصب العین سے ہی مطمئن ہو سکتی ہے جو منتہائے حسن و کمال ہو۔ یعنی

(۱) جو ہر اُس نقص یا عیب سے پاک ہو جس کا ہم انسان ہونے کی حیثیت سے تصور کر سکتے ہیں اور

(۲) جس میں وہ تمام اوصاف بدرجہ کمال موجود ہوں جن کو ہم اپنی فطرت کے تقاضوں کی بنا پر عمدہ اور حسین اور قابلِ تائیس اور لائقِ محبت سمجھتے ہیں۔

نقص یا عیب محبت کا دشمن ہے لہذا جو نہی انسان کو اپنے نصب العین کے اندر کسی چھوٹے سے چھوٹے نقص کی موجودگی کا یا کسی چھوٹی سے چھوٹی خوبی کی عدم موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے اس کی محبت کا فوراً ہر جاتی ہے بلکہ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ بے شک ایک انسان ایک زشت ناقص یا گھٹیا نصب العین سے بھی محبت کر سکتا ہے اور کرتا ہے لیکن صرف اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کی طرف غلطی سے حسن اور کمال کے وہ تمام اوصاف منسوب کر سکے جن کا وہ تصور کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے سکے کہ یہ اوصاف درحقیقت اُس کے اندر موجود ہیں۔

ایک نصب العین کے خصوصی اوصاف

انسان کے نصب العین کے ان عمومی اوصاف سے ہم بڑی آسانی سے اُس کے نصب العین کے خصوصی اور تفصیلی اوصاف کا استنباط کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم ان عمومی اوصاف کی روشنی میں یہ جان سکتے ہیں کہ :-

(۱) ضروری ہے کہ انسان کے نصب العین کا حسن غیر محدود اور لازوال ہو کیونکہ اگر اُسے معلوم ہو جائے کہ اس کے نصب العین کے حسن کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ نہیں جاسکتا تو وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گا کہ اس حد سے آگے اُس کا نقص شروع ہو جاتا ہے اور لہذا اس کا ایک حصہ ناقص ہے۔ پھر اگر اس کو معلوم ہو کہ اس کا حسن عارضی ہے اور کچھ عرصہ کے بعد ختم ہو جائے گا تو وہ مجبور ہو گا کہ اُسے آج بھی حسن سے محروم سمجھے۔

(۲) ضروری ہے کہ انسان کا نصب العین کوئی ایسی چیز ہو جو زندگی کا وصف رکھتی ہو کیونکہ وہ

کسی ایسی چیز کو اپنا محبوب نہیں بنا سکتا جو بے جان اور مردہ ہو۔ انسان خود زندہ ہے لہذا وہ کسی مردہ چیز سے جو مردہ ہونے کی وجہ سے اس سے گھٹیا اور کمتر درجہ کی ہو محبت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی ستائش کر سکتا ہے اور نہ خدمت کر سکتا ہے اور نہ اعانت۔ انسان کسی مردہ چیز کی ستائش اس وقت کرتا ہے جب وہ اس کی طرف نادانی سے زندگی کا وصف منسوب کر رہا ہو یا شعوری یا غیر شعوری طور پر اسے کسی زندہ وجود کا مظہر سمجھ رہا ہو۔ ورنہ مردہ چیز کی خدمت اور اعانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک تو مردہ چیز کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی خدمت یا اعانت کر رہا ہے اور دوسرے خدمت یا اعانت کرنے والا اس کی خدمت یا اعانت کا نہ کوئی مفہوم معین کر سکتا ہے اور نہ مقصد۔

(۳) ضروری ہے کہ انسان کے نصب العین کی زندگی اس کے حسن کی طرح دائمی ہو کیونکہ اگر اسے معلوم ہو کہ وہ مستقبل میں کسی وقت مرکزیت و نابود ہو جائے گا تو وہ یہ محسوس کرنے کے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ وہ اب بھی ناپائدار ہے اور اب بھی بالقوہ مردہ ہی ہے اور وہ چھوڑ جانے والا دوست ہے جو قابل اعتماد نہیں۔

(۴) ضروری ہے کہ انسان کے نصب العین کے اندر زندگی کی وہ تمام خصوصیات بدرجہ کمال موجود ہوں جن کا احساس وہ ایک زندہ وجود کی حیثیت سے اپنی ذات میں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ سن سکے اور دیکھ سکے، سمجھ سکے، محسوس کر سکے، محبت کر سکے اور محبت کا جواب محبت سے دے سکے۔ انسان کی دنیا کے اندر اس کا کوئی مقصود یا مدعا ہو جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہو اور اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ اس مقصود یا مدعا کو حاصل کرنے کے لیے عمل کر سکے اور اس عمل میں کامیاب ہو سکے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ضروری ہے کہ وہ بعض آرا اور افعال کو پسند کرتا ہو اور بعض کو ناپسند اور اس بات کی قوت رکھتا ہو کہ وہ جن آرا اور افعال کو پسند کرتا ہے ان کی حوصلہ افزائی اور مدد کر سکے اور جن کو ناپسند کرتا ہے ان کی مخالفت کر سکے اور ان کو تباہ کر سکے۔ اپنے چاہنے والوں اور مددگاروں کو انعام عطا کر سکے اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو مبرا دے سکے۔ مختصر طور پر یہ کہ اس کے اندر محبت اور عدم محبت کے تمام اوصاف موجود ہوں اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کا اظہار کر سکے۔ اگر انسان کے نصب العین کے اندر ان اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بھی موجود نہ ہو اور انسان کو اس کا علم ہو جائے تو اس کے لیے اپنے نصب العین سے محبت کرنا یا اس کی خدمت اور اعانت

کے لیے کام کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

محبت ہمیشہ محبوب کی خدمت کے لیے عمل کا تقاضا کرتی ہے اور یہی عمل اس کی علامت اور اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس عمل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محبوب کو خوش کیا جائے اور اس کی محبت یا رضا مندی یا پسندیدگی یا قرب کے احساس کی مسرت حاصل کی جائے۔ ایک نصب العین کو چاہنے کے معنی سولنے اس کے اور کچھ نہیں ہوتے کہ نصب العین کے حصول کے لیے کام کیا جائے یا جدوجہد کی جائے اور اس طرح زیادہ سے زیادہ اس کے قریب پہنچا جائے لیکن اگر انسان کا نصب العین اس قسم کا ہو کہ وہ کسی عمل کو پسند کرتا ہو اور نہ ناپسند نہ اس کے نزدیک کوئی چیز نشت ہو نہ زینا نہ حق ہو نہ باطل اور نہ نیک ہو نہ بد۔ دوسرے لفظوں میں انسانی دنیا کے اندر اس کا کوئی مدعا نہ ہو اور کوئی ایسا مقصد نہ ہو جس میں اس کے چاہنے والے اس سے تعاون کر سکیں تو ایسی محبت میں اس کے چاہنے والے کیونکر جان سکتے ہیں کہ اس کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور اس کا ثبوت بہم پہنچانے کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے اور اس سے قریب ہونے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اپنے نصب العین کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ یہ کام کیا ہے۔ وہ ایسی محبت سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ جو عمل کی صورت اختیار نہ کر سکے اور دل ہی دل میں رہے اور انسان کے عمل کو اوروں کے لیے چھوڑ دے۔ اگر انسان کو معلوم ہو کہ اس کا نصب العین نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ محبت اور عمل اور خدمت اور قربانی کی قدر دانی کر سکتا ہے اور نہ محبت کا جواب محبت سے دے سکتا ہے تو اس کے چاہنے والوں کے لیے اُن کے خادمانہ افعال اور اعمال کے اندر کوئی کشش باقی نہ رہے گی اور ان کو جاری رکھنے کے لیے کوئی داعیہ موجود نہ رہے گا۔ غور سے دیکھا تو جس چیز کو ایک انسان چھٹتا ہے وہ انگریزی زبان کی مشہور ضرب النثل کے خلاف کبھی اپنا انعام آپ نہیں ہوتی بلکہ اس کا انعام یہ مسرت امیز لہجین ہوتا ہے کہ یہ اس کے نصب العین کو جسے وہ ہمیشہ ایک شخص یا شخصیت تصور کرتا ہے پسند آتی ہے۔

(۵) ضروری ہے کہ ایک انسان کا نصب العین صاحب قدرت و قوت ہو کیونکہ اگر اسے معلوم ہو کہ اس کا نصب العین اپنے دوستوں اور مددگاروں کو صلہ دینے یا ان پر نوازش کرنے کی قدرت

نہیں رکھتایا اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو سزا دینے سے معذور یا بے بس ہے تو وہ محسوس کرے گا کہ اس سے محبت کرنا یا اس کی خدمت اور اعانت کرنا ایک بے فائدہ مشغلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا کو اپنے نصب العین کے مطابق لانے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوگا اور بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا رہا ہوگا تو عین اس وقت اس کے مخالفین نہایت آسانی کے ساتھ اور کسی سزا کے خوف سے بے پروا ہو کر اس کے سارے کام کو بگاڑ رہے ہوں گے اور اس کی ساری کوششوں کو خاک میں ملا رہے ہوں گے اس صورت میں وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس کا نصب العین کمزور اور ناتواں ہے اور اس کی محبت اور پرستش کا حقدار نہیں۔

(۶) ضروری ہے کہ انسان کے نصب العین کے اندر نیکی کے اوصاف بھی بدرجہ کمال موجود ہوں کیونکہ یہ اوصاف بھی حسن کے اوصاف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو سراہتے اور پسند کرتے ہیں۔ اگر اُسے معلوم ہو کہ اُن اوصاف میں سے کوئی وصف الیا ہے جو اُس کے نصب العین میں موجود نہیں تو ضروری بات ہے کہ وہ اس کو ایک نقص قرار دے اور جس حد تک کہ اس کا نصب العین اس وصف سے عاری ہو اُسے حسن سے بھی عاری سمجھے اور اس سے محبت نہ کر سکے۔

(۷) ضروری ہے کہ انسان کا نصب العین اپنے اوصاف میں بے نظیر اور بے مثال ہو اور کوئی ہمسریا شریک نہ رکھتا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ کوئی اور تصور بھی اس کے اوصاف میں شریک ہے تو پھر وہ مجبور ہوگا کہ بیک وقت دو نصب العینوں سے محبت کرے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو اس کی فطرت کی رُو سے ناممکن ہے۔ کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں ہوتے اور لہذا کوئی انسان بیک وقت دو نصب العینوں سے محبت نہیں کر سکتا اور پھر حسن کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ بھی بیک وقت دو نصب العینوں میں اپنی حالت کمال پر موجود نہیں ہو سکتا۔

(۸) ضروری ہے کہ انسان کا نصب العین الیا ہو کہ پوری کائنات کی تخلیق اس کے مدعا کے مطابق ہو۔ دوسرے لفظوں میں ضروری ہے کہ اس کا نصب العین خود کائنات کا خالق اور حکمران ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کائنات کے جو قوانین مادی، حیاتیاتی اور انسانی سطح پر کام کر رہے ہیں چونکہ اس کے اپنے پیدا کیے ہوئے نہ ہوں گے۔ لہذا وہ اس کے اور اس کے نصب العین کے مشترک مدعا کے ساتھ متضاد م ہوں گے یا پوری طرح سے ہم آہنگ نہ ہوں گے لہذا وہ اور اس کا نصب العین

دونوں اس قابل نہ ہو سکیں گے کہ اپنے اس مدعا کو حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ سمجھے گا کہ کائنات جس میں وہ بھی شامل ہے خود بخود وجود میں آگئی ہے اور خود بخود قائم ہے اور اس پر اور اس کی اپنی ذات پر اس کے نصب العین کا کوئی اختیار یا تصرف نہیں تو وہ سمجھے گا کہ اُس کے نصب العین کی حیثیت اگر اس کی اپنی ذات سے کم نہیں تو اس سے زیادہ بھی نہیں اور لہذا وہ اس بات کی ضرورت محسوس نہ کرے گا کہ وہ اس سے محبت کرے اس کی تسائش کرے یا اس کی خدمت کیلئے جانفشانیوں کرے انسان کے نصب العین کی محمولہ بلاد و عمومی اور بنیادی صفات کے اندر اور بہت سی صفات مضمر ہیں جن کا ہم اسی طرح ان صفات سے استخراج کر سکتے ہیں۔ چونکہ انسان کی فطرت کی رُو سے یہی وہ صفات ہیں جو انسان اپنے نصب العین کے اندر موجود دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا خواہ اس کا نصب العین کچھ ہو۔ ایک پتھر ہو یا ایک درخت ہو یا دریا ہو یا پہاڑ یا ایک بت ہو یا قوم یا نسل یا وطن یا ایک نظریہ یا ازم وہ ان صفات کو اپنے نصب العین کی طرف ہر حالت میں منسوب کرتا ہے۔ بعض کو شعوری اور دانستہ طور پر اور بعض کو غیر شعوری اور نادانستہ طور پر۔ مثلاً خواہ انسان کا نصب العین کوئی مادی چیز ہو یا کوئی تصور اس کا چاہنے والا اس کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرتا ہے کہ گویا وہ ایک شخصیت ہے جس میں زندگی، قوت، حس، نیکی اور صداقت کے تمام اوصاف پائے جاتے ہیں اور یہی وہ حقیقت ہے جو اس کے لیے ممکن بناتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرے اور اس کی تسائش اور پرستش کرے اور اس کی خدمت کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائے۔

نصب العین کی محبت کا جذبہ اور حقیقت کائنات

اب غور فرمائیے کہ ایک طرف سے تو انسان کے اندر ایک ایسے نصب العین کی محبت کا زبردست جذبہ موجود ہے جو خالق کائنات ہو اور بدرجہ کمال حس، نیکی، صداقت اور قوت کی صفات کا مالک ہو اور دوسری طرف سے کائنات کی کوئی تشریح اس سے زیادہ قابل یقین اور حقائق معلومہ اور مسلمہ کے مطابق نہیں کہ کائنات کی حقیقت ایک ایسا وجود ہے جس نے اُسے پیدا کیا ہے اور جو بدرجہ کمال حس، نیکی، صداقت اور قوت کی صفات کا مالک ہے اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ وہ نصب العین جسے نوع انسانی تاریخ کی کھنکھنوں میں تلاش کر رہی ہے (یعنی انسان کا صحیح

نصب العین، خود حقیقت کائنات کے سوائے اور کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ ناقابل انکار اور عظیم الشان صداقت جسے انبیاء علیہم السلام پیش کرتے ہیں اور جس پر وہ زور دیتے ہیں۔ ہر نبی جو دنیا میں آیا اس کی دعوت کی ابتداء اور انتہا یہی تھی کہ اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ خدا کے سوائے کوئی نہیں جو (اپنی صفات کی بنا پر) تمہاری محبت، ستائش، پرستش اور خدمت کا حق دار ہو۔

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا وَلَوْ بَكْرُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔

اسلام اور حقیقت کائنات کی صفات

قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم خدا کے لیے اللہ کا نام استعمال کریں یا رحمن کا یا کوئی اور نام۔ جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ تمام حسین نام صرف اُس کے ہیں اور کسی دوسرے کے نہیں۔

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُونَ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
”اے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر۔ خواہ تم اُسے کسی نام سے پکارو (لیکن یاد رکھو کہ) تمام اچھے نام اُسی کے ہیں۔“

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ
”اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں پس ان ناموں سے اُسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارہ میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔“

جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سوا ہم نام گناے میں جو نیچے درج کیے جاتے ہیں:-

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
الرَّحْمَنُ (بہت مہربان) الرَّحِيمُ (نہایت رحم والا)

اَلْمَلِكُ	(بادشاہ)	اَلْقُدُّوسُ	(پاک ذات)
اَلْسَّلَامُ	(سلامتی والا)	اَلْمُؤْمِنُ	(امن دینے والا)
اَلْمُهَيِّئُ	(تجرائی کرنے والا)	اَلْعَزِيزُ	(عالم)
اَلْعَبَّارُ	(زبردست)	اَلْمُتَكَبِّرُ	(بڑائی والا)
اَلْخَالِقُ	(بنانے والا)	اَلْبَارِعُ	(پیدا کرنے والا)
اَلْمُصَوِّرُ	(صورت بنانے والا)	اَلْفَعَّالُ	(بخشنے والا)
اَلْفَهَّارُ	(دباؤ والا)	اَلْوَهَّابُ	(بہت دینے والا)
اَلزَّادُ	(روزی دینے والا)	اَلْفَاحُ	(کھولنے والا)
اَلْعَلِيمُ	(جانتے والا)	اَلْقَابِضُ	(تنگ کرنے والا)
اَلْبَاسِطُ	(کشادہ کرنے والا)	اَلْخَافِضُ	(پست کرنے والا)
اَلرَّافِعُ	(بلند کرنے والا)	اَلْمُعِزُّ	(عزت دینے والا)
اَلذِّلُّ	(ذلیل کرنے والا)	اَلسَّمِيعُ	(سننے والا)
اَلْبَصِيرُ	(دیکھنے والا)	اَلْحَكَمُ	(فیصلہ کرنے والا)
اَلْعَدْلُ	(انصاف کرنے والا)	اَللَّطِيفُ	(مہربان)
اَلْخَبِيرُ	(خبردار)	اَلْحَلِيمُ	(بردبار)
اَلْغَفُورُ	(بخشنے والا)	اَلشَّكُورُ	(قدر دان)
اَلْعَظِيمُ	(عظمت والا)	اَلْعَلِيُّ	(بلندی والا)
اَلْكَبِيرُ	(بڑائی والا)	اَلْحَفِظُ	(حفاظت کرنے والا)
اَلْمَقِيتُ	(روزی پہنچانے والا)	اَلْحَسِيبُ	(کفایت کرنے والا)
اَلْجَلِيلُ	(بزرگی والا)	اَلْكَرِيمُ	(عزت والا)
اَلرَّقِيبُ	(نگہبان)	اَلْمُعِيبُ	(قبول کرنے والا)
اَلْوَاسِعُ	(کشائش والا)	اَلْحَكِيمُ	(حکمت والا)
اَلْوَدُودُ	(محبت کرنے والا)	اَلْمَجِيدُ	(بڑی شان والا)

اَلْبَاعِثُ	(اٹھانے والا)	اَلشَّهِيدُ	(حاضر)
اَلْحَقُّ	(سچا مالک)	اَلْوَكِيلُ	(کام بنانے والا)
اَلْقَوِيُّ	(زور آور)	اَلتَّيْنُ	(قوت والا)
اَلْوَلِيُّ	(حمایت کرنے والا)	اَلْحَمِيدُ	(خوبیوں والا)
اَلْمُحْصِي	(گننے والا)	اَلْمُبْدِئُ	(پہلی بار پیدا کرنے والا)
اَلْمُعِيدُ	(دوبارہ پیدا کرنے والا)	اَلْمُنْجِي	(جلانے والا)
اَلْمُمِيتُ	(مارنے والا)	اَلْحَيُّ	(زندہ)
اَلْقَيُّومُ	(سب کا تھامنے والا)	اَلْوَاحِدُ	(پانے والا)
اَلْمَاجِدُ	(عزت والا)	اَلْوَاحِدُ	(اکیلا)
اَلْأَحَدُ	(بے ہمتا)	اَلصَّمَدُ	(بے احتیاج)
اَلْقَادِرُ	(قدرت والا)	اَلْمُقْتَدِرُ	(مقدور والا)
اَلْمُقَدِّمُ	(آگے کرنے والا)	اَلْمُؤَخِّرُ	(پچھے کرنے والا)
اَلأَوَّلُ	(سب سے پہلا)	اَلْأَخِرُ	(سب سے آخر)
اَلظَّاهِرُ	(ظاہر)	اَلْبَاطِنُ	(پوشیدہ)
اَلْوَالِي	(مالک)	اَلتَّعَالُ	(بلند صفتوں والا)
اَلْبَرُّ	(احسان کرنے والا)	اَلتَّوَابُ	(توبہ قبول کرنے والا)
اَلْمُنْتَقِمُ	(بدل لینے والا)	اَلْعَفُوُّ	(معاف کرنے والا)
اَلزَّمِنُ	(زمری کرنے والا)	اَلْعَفِيُّ	(بے پرواہ)
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	(عزت والا بخش والا)	اَلزَّوْبُ	(پروردگار)
اَلْمُقْسِطُ	(انصاف کرنے والا)	اَلْجَامِعُ	(اکٹھا کرنے والا)
مَالِكُ الْمَلِكِ	(بادشاہی کا مالک)	اَلْمُعْنِي	(بے پرواہ کرنے والا)
اَلْمَنَاعُ	(روکنے والا)	اَلضَّارُّ	(نقصان پہنچانے والا)
اَلنَّافِعُ	(نفع پہنچانے والا)	اَلْمُؤَدُّ	(روشن کرنے والا)

اَلْمَادِي	(مادیت کرنے والا)	اَلْبَدِيعُ	(نئی طرح پیدا کرنے والا)
اَلْبَاقِي	(باقی رہنے والا)	اَلْوَارِثُ	(سب کا وارث)
اَلْكَاشِدُ	(نیک راہ بتانے والا)	اَلصَّبُورُ	(صبر کرنے والا)

نبوت کی حقیقت

نبی شخص ہوتا ہے جو انسان کے اصلی اور حقیقی نصب العین کا علم خدا کی وحی سے براہِ راست حاصل کرتا ہے اور پھر اپنے اندر اس بات کا ایک زبردست داعیہ محسوس کرتا ہے کہ اس علم کو اپنی تعلیم اور تبلیغ کے ذریعہ سے دوسروں تک پہنچائے۔

انسان کی کوئی قدرتی ضرورت ایسی نہیں ہوتی جس کی تکمیل یا تشفی کے لیے قدرت خود اپنی طرف سے اہتمام نہ کرتی ہو اور پھر قدرت کا یہ اہتمام ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اسے ترک کر کے کسی اپنے اہتمام سے اس ضرورت کو پورا کر سکے۔ بلکہ قدرت کا یہ اہتمام اس ضرورت کی صحیح اور پوری تشفی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔

جس طرح سے قدرت انسان کو اس کی اس کوشش میں کہ وہ اپنی بدنی ضروریات کی تشفی کرے، اس کی اپنی کوشش کے علاوہ بیرونی امداد بھی بہم پہنچاتی ہے اسی طرح وہ انسان کو اس کی اس کوشش میں کہ وہ اپنی نفسیاتی یا روحانی ضروریات کی تشفی کرے، اس کی اپنی کوشش کے علاوہ بیرونی امداد بھی بہم پہنچاتی ہے جس طرح سے قدرت اپنی پیدا کی ہوئی بعض قوتوں مثلاً سورج، بادل، ہوا اور زمین کو بروئے کار لاتا ہے تاکہ انسان ان کی مدد سے غلہ پیدا کر کے اپنی بھوک کو مطمئن کرے اسی طرح وہ مظہر نبوت کو کار فرما کرتی ہے تاکہ انسان اس کی معرفت صحیح نصب العین کا علم حاصل کر کے اپنی آرزو حسن کو مطمئن کرے۔

جس طرح انسان خود بخود اور قدرت کی اس مدد کے بغیر جو مدہ حیات مادی قوتوں کی صورت اختیار کرتی ہے اپنی بھوک کو مطمئن نہیں کر سکتا اسی طرح سے وہ خود بخود اور قدرت کی اس مدد کے بغیر جو نبوت کی صورت اختیار کرتی ہے نصب العین کی آرزو کو مطمئن نہیں کر سکتا۔

نبوت انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے جو اُس کے لیے زندگی اور موت کی اہمیت رکھتی ہے

تعلیم نبوت کی مطلق اہمیت اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ نصب العین کے لیے انسان کی آرزو نہ دہائی جاسکتی ہے اور نہ روکی جاسکتی ہے۔ جب ایک انسان اپنی حماقت یا بے پرواہی کی وجہ سے نبوت کی راہ نمائی سے مستفید نہیں ہوتا اور صحیح نصب العین کی محبت سے محروم رہ جاتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ نصب العین کے لیے اس کی محبت کا جذبہ رک جائے یا دُب کر ختم ہو جائے بلکہ وہ ایک غلط نصب العین کی راہ سے اپنا اظہار پانے لگتا ہے اور جب ایک انسان اس طرح ایک غلط نصب العین سے محبت کرنے لگ جائے تو وہ بعد میں اس خطرناک اور بے بنیاد محبت کے شدید نقصانات کا سامنا کرنے پر مجبور ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک انسان جو اچھی اور صحت بخش غذا پانے لگے اپنی بھوک کو روک نہیں سکتا بلکہ جو غذا بھی اسے مل جائے خواہ وہ کسی ہی مصر صحت اور خطرناک ہو اسی سے اپنا پیٹ بھرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں اس غذا کے شدید نقصانات کا سامنا کرنے سے بچ نہیں سکتا۔

ایک غلط نصب العین کو چھوڑ کر دوسرے غلط نصب العین کی محبت کرنا

محض یہ سن لینا یا اطلاع رکھنا کہ فلاں نصب العین حسین ہے کسی انسان کے دل میں اُس نصب العین کی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک نصب العین کی محبت صرف اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جب اُس کے حسن کو فی الواقع محسوس کیا جائے۔ ضروری ہے کہ ایک دریا جس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہو اپنا راستہ بدلے اور زمین کی اس سطح پر بہنا شروع کر دے جو اس کے پانی کو اپنی خاص بلندی کی وجہ سے قبول کر سکتی ہو خواہ اس کے نتائج کھیتوں اور انسانی آبادیوں کے لیے کچھ ہوں۔ اسی طرح سے جو انسان اپنے صحیح نصب العین کے حسن کو محسوس نہ کر سکے ضروری ہے کہ اس کے جذبہ جن کا زور دار بہاؤ اپنا فطری راستہ بدل لے اور ایک ایسے تصور حسن کی راہ سے اپنا اظہار پانے لگ جائے جو حسین تو نہیں لیکن جس کا فرضی حسن وہ اپنی نادانی اور علی بے ناگہی کی وجہ سے اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سے بیاباں میں ایک پیاسا سراب کو

پانی سمجھتا ہے۔

ایسے انسان کے ساتھ جو باجراپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس تصور میں حسن کی بعض صفات کی جھلک صاف طور پر نظر آتی ہے لہذا ان صفات کی کشش کی وجہ سے اور اپنے جذبہ محبت کی مکمل تسکین کی غرض سے وہ اس پورے تصور کو اپنا نصب العین بنا کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرتے ہوئے وہ نادانستہ طور پر اور پورا غور و فکر کرنے کے بغیر یہ فرض کر لیتا ہے کہ اس کے اندر وہ تمام صفات حسن موجود ہیں جن کی آرزو اس کی فطرت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس تصور کی طرف حسن کی باقی ماندہ صفات کو (جن کی جھلک اس کو اس تصور میں نظر نہیں آتی تھی اور جن کو وہ شعوری طور پر اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتا تھا) غیر شعوری طور پر منسوب کرتا ہے تاکہ اپنی غلطی کو مکمل کر کے اپنی آرزوئے حسن کی تشفی کا سامان پیدا کرے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اسے غلطی سے صحیح نصب العین یعنی خدا سمجھ لیتا ہے اور لہذا اُسے دل و جان سے چاہنے لگتا ہے اور اس سے ویسی ہی محبت کرتا ہے، اس کی ویسی ہی خدمت کرتا ہے ویسی ہی ستائش کرتا ہے اور ویسی ہی پرستش کرتا ہے جیسی کہ خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم نے انسان کی فطرت کے اس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ

كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (سورہ بقرہ: ۲۰)

(لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں اور پھر

اُن سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی خدا سے کرنی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے

ہیں خدا سے شدید محبت رکھتے ہیں،

تاہم وقت کے گزرنے سے جب اس تصور کے ساتھ اس کا میل جول بڑھتا ہے اور اپنے آپ کے متعلق (یعنی اس بابت کے متعلق کہ اس کے جذبہ محبت کا تسلی بخش اور صحیح مقصود کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے)، اس کا علم ترقی کرتا ہے تو تصور کے نقائص اس پر عیاں ہونے لگتے ہیں۔ یہ نقائص حسن کے ان اوصاف کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور ان کی نفی کرتے ہیں جن کو وہ اس تصور کی طرف شعوری طور پر منسوب کر رہا تھا لہذا وہ ایک تلخ تجربہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ

اس تصور کے اندر جس کو اس نے اپنا نصب العین بنالیا تھا، درحقیقت حسن کا کوئی وصف بھی موجود نہیں اور وہ یہ سمجھنے میں غلطی پر تھا کہ اس کو اس تصور کے اندر صفات حسن کی کوئی جھلک صاف طور پر نظر آتی ہے۔

اس انکشاف حقیقت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اس نصب العین کو کلیتہً ترک کر دیتا ہے اور فی الفور ایک اور نصب العین کو اختیار کرتا ہے جو اُس کے خیال میں ان نقائص سے مبرا ہوتا ہے جو اس کے پہلے نصب العین میں موجود تھے اور اُن صفات حسن سے مزین ہوتا ہے جو پہلے نصب العین میں موجود نہیں تھے۔ لیکن اگر اس عرصہ میں موافق قسم کی تعلیم یا صحبت پانے کی وجہ سے اس کے دل میں اپنی فطرت کے صحیح نصب العین کے حُسن کا احساس پیدا نہ ہو چکا ہو تو ضروری بات ہے کہ اس کا یہ نیا نصب العین بھی غلط ہو۔ اس صورت میں اگرچہ اُسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا نیا نصب العین ان نقائص سے مبرا ہے جو اس کے پہلے نصب العین میں موجود تھے تاہم اس میں بعض اور نقائص موجود ہوتے ہیں جن کا اُسے علم نہیں ہوتا اور یہ نقائص بعد میں اس کی ایک اور کشف غطاء اور مایوسی کا باعث ہوتے ہیں۔ تجربہ اور خطا کا یہ عمل جس میں ایک غلط نصب العین کا انتخاب کیا جاتا ہے اس سے والہانہ محبت کی جاتی ہے۔ اس کے نقائص کا احساس کیا جاتا ہے اُسے رد کیا جاتا ہے اور پھر ایک اور غلط نصب العین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ انسان صحیح نصب العین کا انتخاب نہیں کرتا۔ ایک انسان کے اندازہ حسن میں ایک نصب العین کا گرنا اور دوسرے کا ابھرنے کا ایک سی سلسلے کے سرے کے گرنے اور دوسرے سرے کے ابھرنے کی طرح بیک وقت عمل میں آتا ہے۔ جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک نصب العین کو چھوڑ چکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ دوسرے نصب العین سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ جب بھی ایک نصب العین کو چھوڑنے اور دوسرے کو اختیار کرنے کے درمیان ایک وقفہ آجائے تو خواہ وہ کتنا ہی مختصر ہو، اس سے انسان کا زوردار جذبہ محبت رُک جاتا ہے جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ صدمہ سے مر جاتا ہے۔ یا کسی شدید قسم کے اعصابی یا دماغی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ذہنی بیماریوں کا سبب انسان کے جذبہ محبت کی رکاوٹ ہے۔

وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ بِهَا أُولَئِكَ كَآلَا نِعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝ (الاعراف: ۱۷۹)

ان کے دل ہیں جن سے سوچتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں۔ اور ان کے کان ہیں جن سے سنتے نہیں۔ وہ حیوانات کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہی لوگ ہیں جو اپنی گمراہی سے بھی بے خبر ہیں۔

چونکہ نصب العین انسان کے ہر فعل کا سرچشمہ ہے اور اس کی قدر و قیمت کو معین کرتا ہے لہذا انسان کا ہر فعل اتنا ہی اچھا یا بُرا ہوتا ہے جتنا کہ وہ نصب العین اچھا یا بُرا ہوتا ہے جس سے وہ صادر ہوتا ہے لہذا ظاہر ہے کہ اس شخص کا کیکر بھی حقیقی طور پر عمدہ یا بلند نہیں ہو سکتا جو ایک ناقص اور غلط نصب العین سے محبت کر رہا ہو۔ مثلاً جس شخص کا نصب العین کوئی قوم ہو جو کسی خاص خط زمین میں بس رہی ہو اور اپنے چمڑے کی ایک خاص نگت رکھتی ہو اور ایک خاص نسل سے تعلق رکھتی ہو اور ایک خاص زبان بولتی ہو۔ اس کا تصور صداقت یا عدل یا حریت یا مساوات کبھی اتنا وسیع نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں پر بھی حاوی ہو جائے جو اس ملک یا رنگ یا نسل یا زبان سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ صداقت، عدل، حریت یا مساوات کا کوئی ایسا تصور اس کی محبت یا کوشش کے لائق نہیں جو اس کی اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی دوسری قوم کو فائدہ پہنچاتا ہو یا اس کی اپنی قوم کے مفاد کی قیمت پر کسی دوسری قوم کی عظمت کا اتہام کرتا ہو۔

خدا کی محبت صرف ایک ہی سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی اقدار کی محبت جو انسان کی فطرت میں ہے وہ قوت حاصل کر سکتی ہے جو ان اقدار کو جامع عمل پہنچانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ جو شخص کسی غلط اور ناقص نصب العین سے محبت کر رہا ہو وہ بھی ہمہ گیر اخلاقی اصولوں سے مطابقت رکھنے والے عمدہ اخلاقی عمل کی فطری خواہش تو رکھتا ہے لیکن اس کی یہ خواہش اس کی غلط محبت سے دب جاتی ہے اور لہذا وہ اس کے تقاضوں کا صحیح ادراک یا ان کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف غلط نصب العینوں کے چاہنے والے اس بات پر اتفاق نہیں کر سکتے کہ صداقت، عدل، حریت اور مساوات ایسی اصطلاحات کا صحیح مفہوم کیا ہے اور وہ کس قسم کے عمل کا تقاضا کرتی ہیں اور ایسی حالت میں جب کہ وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ نہایت اخلاص اور دیانت داری کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ان اخلاقی

اقدار کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں جن پر یہ اصطلاحات دلالت کرتی ہیں۔

غلط اور ناقص نصب العین کی محبت مکمل ہو سکتی ہے مستقبل طور پر قائم ہو سکتی ہے

(۲) ایک ایسے شخص کی محبت جو کسی غلط اور ناقص نصب العین کو اختیار کر لیتا ہے نہ تو اپنے مکمل کمال پر پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی تادیر قائم رہ سکتی ہے۔ کامل اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ حسن بخیر اور صداقت کے لیے اس کے فطری جذبہ محبت سے جو اسے مطلق اور عالمگیر اخلاقی اصولوں کے مطابق عمل پر اکساتی ہے مطابقت نہیں رکھتی اور اندر ہی اندر اس کے ساتھ متصادم ہوتی رہتی ہے لہذا وہ اپنی غلط محبت کی وجہ سے اپنے اس فطری جذبہ محبت کی مکمل تشفی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ جن کے وہ اوصاف جن کی موجودگی کا وہ شعوری احساس نہیں رکھتا اور جن کو وہ اس کی نظر فقط اپنی غلطی کو مکمل کرنے کے لیے بلا وجہ اور غیر شعوری طور پر منسوب کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی محبت کی نشوونما میں ایک رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور اسے ایک خاص حد سے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ لہذا وہ اپنے غلط نصب العین کے ساتھ دل و جان سے محبت نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لیے ایک مخفی غیر شعوری نفرت جو بعد میں آشکار اور باشعور ہو جاتی ہے اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپی رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی غیر مطمئن رہتی ہے اور وہ بہت جلد خوف، غم، پریشانی بلکہ ہسٹیریا۔ ذہنی مجادلہ اور دوسرے اعصابی امراض میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَلَكٌ يُنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا (آل عمران: ۱۵۱)

عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیں گے اس بنا پر کہ انہوں نے اس چیز کو خدا کا شریک ٹھہرایا جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْيٰ (طہ: ۱۲۴)

جس شخص نے میرے ذکر سے روگردانی کی اُسے ایک دشوار زندگی کا سامنا کرنا ہوگا اور ہم قیامت کے دن بھی اُسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ
قَرِينٌ ۝ (الزمر: ۳۶)

جو شخص خدا کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ حسن سے محبت کرنے کے یہ دونوں طریقے (جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے) یعنی نصب العین کے حسن پر غور و فکر اور نصب العین کے حصول کے لیے عمل (ایک غلط نصب العین کی محبت کو بھی کچھ عرصہ کے لیے ترقی دیتے ہیں لیکن اس کی ترقی جلد ہی ایک مقام پر پہنچ جاتی ہے جس سے آگے نہیں جاسکتی بلکہ جہاں پہنچ کر یہ طریقے اس کی محبت میں اضافہ کرنے کی بجائے اس کے ناقص کو آشکار کرنے اور اس کی نفرت پیدا کرنے اور اسے ترقی دینے کا نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔

ایک غلط نصب العین دو یا بدیر فیر اور قوم کی زندگی کے ایسے حالات پیدا کر تا ہے جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں

(۳) ایک غلط نصب العین کے نازیبا اوصاف جو اس کو چاہنے والوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کے باوجود ان کے اعمال کی نوعیت کو معین کرتے رہتے ہیں ان کی زندگی کے خارجی حالات کے آئینے میں آشکار ہو جاتے ہیں اس لیے ایک غلط نصب العین ایسے قومی اور بین الاقوامی حالات پیدا کر تا ہے جو انسانوں کے بڑے بڑے گروہوں کو مصیبت اور تشویش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک غلط نصب العین دراصل ہر پہلو سے مکمل طور پر ناکام ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ زندگی کے خارجی حالات میں حسن کے ان اوصاف کو بھی آشکار نہیں کر سکتا جو اس کے چاہنے والے اس کی طرف شعوری طور پر اور دیدہ دانستہ منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی

وجہ یہ ہے کہ نصب العین کے وہ تقاضے جو اس کی فطرت میں مضمر ہوتے ہیں ان اوصاف کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور ان کے کامیاب عملی خارجی اظہار کو ناممکن بنا دیتے ہیں۔

جنگ جوئی اور خون ریزی کا اصل سبب

(۴) صحیح اور سچا نصب العین صرف خدا ہے جو ایک ہے لیکن غلط اور جھوٹے نصب العین جو انسان کی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے لاکھ ہوں اور ان میں سے بہت سے بیک وقت ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو موجود ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ان غلط نصب العینوں میں سے ہر ایک اپنا ایک ضابطہ اخلاق و عمل رکھتا ہے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے غیر محدود قوت اور توسیع کا متمنی ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا ضابطہ اخلاق و عمل پوری دنیا میں قبول کر لیا جائے۔ لہذا ہر نصب العین جماعت دوسری تمام نصب العین جماعتوں کے خلاف برسرِ پیکار ہو جاتی ہے اور تمام نصب العین جماعتیں ایک غیر متناہی جنگ میں الجھ جاتی ہیں اور جوئے انسانوں کو بڑی تعداد میں ہلاک کرنے کے آلات قوت اور اثر میں ترقی کرتے جاتے ہیں نصب العینوں کی یہ غیر متناہی جنگ بھی زیادہ سے زیادہ انسانوں کی خون ریزی اور تباہی کا سبب بنتی جاتی ہے۔

جو قوم غلط نصب العین پر قائم ہوتی ہے اس کا آخر کار مٹ جانا ضروری ہوتا ہے

(۵) وہ قوم جو کسی غلط نصب العین کی محبت پر قائم ہو تا دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ممکن ہے کہ وہ کئی صدیوں تک زندہ رہے لیکن فطرت انسانی کے ناقابلِ تغیر قوانین کے عمل کی وجہ سے ضروری ہے کہ وہ آخر کار نیست و نابود ہو کر رہے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

(یونس: ۴۹)

ہر قوم کے لیے جو کسی غلط نصب العین کی پرستار ہو ایک مدت حیات ہوتی ہے جب ان کی موت ختم ہونے کا لمحہ آتا ہے تو وہ نہ اس کے پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے نکلتے ہیں۔

وَمِثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ

الْأَرْضِ مَا لَهُمْ مِنْ قَرَارٍ (ابراہیم: ۲۶)

ایک ناپاک کلمے یعنی ایک ناپاک اعتقاد یا نصب العین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک نابکار درخت جسے زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے اور اسے کوئی ثبات یا قرار نہیں ہوتا۔

مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَا مَثَلُ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (العنکبوت: ۴۱)

ان لوگوں کی مثال جو خدا کو چھوڑ اوروں کو یعنی اور نصب العینوں کو دوست بناتے ہیں ایک مکڑی کی طرح ہے جو اپنے لیے گھر بناتی ہے اور یقیناً سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے کاش کہ یہ لوگ جانتے۔

لہذا وہ ساری قربانیاں جو ایک غلط نصب العین کے پرستار اس کے لیے کرتے ہیں، رائیگاں جاتی ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے عمارت کو ڈھائیں اور برباد کریں جسے وہ صدیوں کی محنت شاقہ کے بعد کھڑا کرنے کے قابل ہوئے کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ اس عمارت کی دیواریں ٹیڑھی ہیں اور وہ ان کے ذوق حسن کو مطمئن نہیں کر سکے گی اور ان کے کسی کام نہیں آسکے گی۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بڑھیا جو بڑی محنت اور بڑے شوق سے سوت کاتتی ہے اور پھر جب کات لیتی ہے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اُسے نوچ کر کھڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هَفَضُوا غَنْلَهُمْ مِنْ أَعْدٍ قَوَّيْنَا أَنْ كَانُوا (النمل: ۹۲)

اس عورت کی طرح نہ بنو جو اپنے سوت کو مضبوطی سے کاتنے کے بعد کھول کر کھڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔

یہ لوگ جب تک اپنے غلط نصب العین کی خدمت میں قربانیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کی پند و نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بالکل درست ہے لیکن درحقیقت وہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا هَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

کیسے کیا میں تم کو ان لوگوں کا حال بتاؤں جن کے اعمال سب سے زیادہ نقصان رساں ہیں
یہ لوگ وہ ہیں جن کی تنگ و دو اس دنیا کی زندگی کے لیے صرف ہو کر رہ گئی ہے اور اس کے
باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہایت اچھے کام کر رہے ہیں۔

(الکھف: ۱۰۳، ۱۰۴)

وہ اپنے نصب العین سے مخلصانہ اور والہانہ محبت کرتے ہیں لیکن اس کا انجام فقط یہ ہوتا
ہے کہ وہ نصب العین انہیں فریب دے کر چھوڑ جاتا ہے اور ان کو اپنی غلط محبت کی قیمت اپنی
جان سے ادا کرنی پڑتی ہے اور اس کے عوض میں وہ فقط تباہی اور بربادی کو مول لیتے ہیں۔
قرآن حکیم بار بار ایسی قوموں کا ذکر کرتا ہے جن کو دنیا سے اس لیے رخصت ہونا پڑا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر
غلط نصب العینوں سے محبت کرتے تھے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ۝ (الرّوم: ۲۲)

کیسے زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے
ہیں اور جو خدا سے شرک کیا کرتے تھے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّمْهُمْ فِي
الْأَرْضِ مَا لَمْ نَمُكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَارًا
وَجَعَلْنَا الْآفَاقَ بَحْرًا مِّنْ يَّخْتَبِعُ مِنْهُمْ فَأَهْلَكْنَا هُمْ يَذُنُّونَ
وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ۝ (الانعام: ۶)

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے جن کو ہم نے
زمین پر اس طرح سے شکنجہ کیا تھا کہ تم کو بھی ویسا نہیں کیا اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا
دھار دینہ برسائے اور دریاؤں کو ان کے قدموں پر جاری کیا پس ہم نے اُن کو اُن کے
گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور نسلوں کو پیدا کر دیا۔

غلط نصب العین پر قائم ہونے والی ریاست میں سچی آزادی ممکن نہیں

(۶) ایک ایسی ریاست جو کسی غلط نصب العین پر مبنی ہو فرد کو سچی آزادی نہیں دے سکتی۔ ایسی ریاست میں فرد ظاہری طور پر آزاد ہوتا ہے لیکن دراصل وہ ریاست کے غلط نصب العین کا غلام ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اپنی غلط تعلیم کی وجہ سے وہ اپنے غلط نصب العین کو پسند کرنے لگ جاتا ہے اور اپنی غلامی کو آزادی سمجھ کر اس سے پوری طرح رضامند ہو جاتا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایسے نصب العین کا غلام بن گیا ہے جو اس کی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتا اور اسے اپنے غیر فطری اور غلط ضابطہ اخلاق کی پیروی پر مجبور کر رہا ہے۔ اگر آزادی کا کوئی مطلب ہو سکتا ہے تو وہ سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اپنی اس آرزو کو مطمئن کرنے کے لیے مکمل اور مستقل طور پر آزاد ہے جو آخر کار اس کی فطرت کی صرف ایک ہی آرزو ہے اور یہ آرزو خدا کی آرزو ہے۔ ان بیرونی قوتوں میں جو اس آزادی کے ساتھ مزاحمت کرتی ہیں، نہ صرف غلط نصب العین پر قائم ہونے والی ریاست کا قانون شامل ہوتا ہے جو اسے اس کی فطرت کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتا ہے بلکہ وہ نظام تعلیم جس میں سماجی ماحول بھی داخل ہے، بھی شامل ہوتا ہے جو اسے نادانستہ طور پر ایسی خواہشات کو دل میں جگہ دینے پر مجبور کرتا ہے جو اس کے فطری جذبہ محبت کے تقاضوں کے خلاف ہوتی ہیں۔

ایک غلط نصب العین کی محبت انسان کی بعد از مرگ زندگی کو دھوا رہا جاتی ہے

(۷) اس آدمی کے افعال جو ایک غلط نصب العین سے محبت کر رہا ہو نہ صرف یہ کہ آخر کار اس دنیا میں اس کے کسی کام نہیں آتے بلکہ وہ اس کی اگلی دنیا کی زندگی میں بھی اس کی ترقی و خوشی کے راستے میں ناقابل عبور، دلدہ وز اور درد انگیز رکاوٹوں کا سامان بن جاتے ہیں۔

نوع انسانی کے بقا کی ایک لازمی شرط

اگر ہم فقط انسان کی اس دنیا کی زندگی کو ہی زیر غور لائیں تو پھر بھی غلط نصب العینوں سے محبت کرنے کے نقصانات اتنے شدید ہیں کہ اس میں ذرا شک نہیں رہتا کہ اگر قدرت انبیاء کو بھیج کر انسان کی اس کوشش کی صحیح راہ نمائی کا اہتمام نہ کرتی جن کے ذریعہ سے وہ نصب العین کی محبت کے فطری جذبہ کی تشفی کرتا ہے تو اس بات کی کوئی امید نہ ہو سکتی کہ نوع انسانی تادیر کرۂ ارض پر زندہ رہ سکے گی۔ لیکن اب جبکہ خدا کی رحمت سے نبوت کی ہدایت دنیا میں موجود ہو چکی ہے صورت حال مختلف ہے۔ جس قدر زیادہ نوع انسانی اپنے مختلف گروہوں کے باہمی دشمنیوں اور رقابتوں کی وجہ سے اپنی ہلاکت اور بربادی سے قریب آتی جاتے گی اور اس میں شک نہیں کہ اس وقت وہ دن بدن اس سے زیادہ قریب آتی جا رہی ہے، اسی قدر زیادہ وہ اس بات پر مجبور ہوگی کہ اس خطرناک صورت حال کا کوئی مؤثر اور کامیاب علاج تلاش کرے اور اس کا مؤثر اور کامیاب علاج اسے صرف تعلیم نبوت میں ہی مل سکے گا جو انسان کی خوش قسمتی سے پہلے ہی موجود ہے۔

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَكَانُوا صَوَابًا بِالْحَقِّ وَكَانُوا صَوَابًا بِالنَّصْبِ (العصر)

قسم ہے زمانہ کی۔ انسان یقیناً بڑے نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اتباع حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر سے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (الانبیاء: ۱۰۷)

اور ہم نے فقط آپ کو اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

صحیح نصب العین سے محبت کی کبتیں

جب کوئی انسانی فرد یا انسانوں کا گروہ انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور خدا کے

سچے نصب العین سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اس حالت کو اسلام کی اصطلاح میں حالتِ ایمان کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسا فرد انسانی یا ایسا انسانی گروہ صاف اور سیدھی سڑک پر چل نکلتا ہے جو اس کے انتہائی ہمہ گیر کمال کی طرف جاتی ہے اور آخر کار وہ آتنا کامل اور بے عیب ہو جاتا ہے جتنا کہ ہم کسی فرد یا گروہ کے کامل اور بے عیب ہونے کا تصور کر سکتے ہیں۔

زندگی اور اس کی اقدار کا صحیح نقطہ نظر

وہ انسان جو خدا کے صحیح نصب العین سے سچی محبت کرتا ہے زندگی اور اس کی قدروں کے متعلق صحیح نقطہ نظر پیدا کر لیتا ہے۔ اشیاء اور اشخاص کے متعلق اس کا زاویہ نگاہ درست ہو جاتا ہے اور اس کے الفاظ اور افکار اور افعال درست ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی چیزوں سے محبت کرتا ہے جو درحقیقت ستائش اور محبت کے قابل ہوتی ہیں اور ایسی چیزوں سے نفرت کرتا ہے جو درحقیقت زشت اور قابل نفرت ہوتی ہیں۔ صرف ایسا شخص ہی نیکی، سچائی، عدل، مساوات، اخوت، حریت وغیرہ اصطلاحات کے معنی صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے اور پوری طرح سے ان کی اہمیت اور ضرورت محسوس کر سکتا ہے۔ وہی اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے نصب العین کو وہ تمام محبت پوری طرح سے دے سکے جس کی استعداد اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اپنے نصب العین کے اندر کوئی کمی یا نقص دریافت کر سکے۔ اس کے برعکس اسے یہ معلوم کرنے کی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے نصب العین کا حسن و کمال ہر لمحہ اس سے کہیں زیادہ ثابت ہو رہا ہے جو وہ اس کی طرف منسوب کر رہا تھا۔ پھر چونکہ اس کی فطرت کا جذبہ محبت اس کے صحیح نصب العین کی وجہ سے نہایت آسانی کے ساتھ پوری پوری تسفی حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ ایک گہری مسرت اور گہرے اطمینان قلب سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ پھر وہ پریشانیوں اور ذہنی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی شخصیت نہایت ترقی یافتہ نہایت ہی مستحضر اور طاقتور اور دلیر اور باوقار ہوتی ہے۔

کمال ترین ریاست کی واحد بنیاد صحیح نصب العین ہے

جب محولہ بالا اوصاف سے متصف افراد مل جل کر ایک اجتماعیت یا ریاست تشکیل دیتے

ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسا ہونا لازمی امر ہے۔ تو ان کا بحیثیت اجتماع رویہ اور کردار بھی صائب اور درست ہوتا ہے۔ ایسی ہیئت اجتماعیہ یا ریاست اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اپنی خارجی و عملی زندگی کے تمام مظاہر میں، حسن، خوبی اور صداقت کی اقدار اعلیٰ کو مسلسل جامعیت اور توازن کے ساتھ اپنائے عالم کے سامنے پیش کر سکے۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے یہ اقدار اس ریاست کے باسیوں کی سیاسی، سماجی، معاشی، اخلاقی، قانونی، تعلیمی، ذرائع ابلاغ عامہ، نظری و محرمی زندگی، عسکری طور طریق غرضیکہ زندگی کے ہر گوشے میں نمایاں سے نمایاں تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایسی ریاست میں معاشی، اخلاقی، سماجی اور سیاسی ناہمواریوں اور انصافیوں کی کوئی رقم باقی نہیں رہتی۔ ایسے معاشرے کے افراد خود بھی حریت اور مساوات کی نعمتوں سے بدرجہ اتم مستفید ہوتے ہیں اور انہیں دوسرے معاشرہ کو پیش کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ وہ ان تمام بیرونی عناصر کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہتے ہیں جو ان کی آزادی و حریت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس ہیئت اجتماعیہ یا ریاست میں ایسے کوئی قانون نہیں ہوتا جو اس کے شہریوں کو ان کی مرضی کے خلاف چلنے کو کہیں اور ایسے کوئی سماجی یا تعلیمی اثرات نہیں ہوتے جو بالواسطہ یا بلاواسطہ ان کی فطرت سلیم کے خلاف چلے جیسے جیسے یہ شہری اپنے اعلیٰ نصب العین کی صحیح پہچان اور محبت اور اس کے لیے جذبہ خدمت حاصل کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے زیر اثر ان کی باہمی محبت و اُلفت بھی بڑھتی جاتی ہے، ریاست اسی طور پر داخلی استحکام و تنظیم اور قوت و جذبہ عمل میں اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرتی چلی جاتی ہے۔ نتیجتاً یہ کامل ترین، اور خوشحال و پُرمسرت افراد کی اجتماعیت کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس طرح یہ ایک ایسی کامل ریاست کا نمونہ پیش کرتی ہے جو ہر قابل تصور بُرائی و نقص سے پاک اور نہر خوبی و کمال سے منصف ہو۔ ان کے نظریہ حیات کی ماہیت ان کے پیہم پُرمسرت اور رُوبرو ترقی و جدوجہد کی ضمانت ہے۔ گویا اعلیٰ ترین اجتماعی وجود ان کے مبنی بر صداقت فلسفہ حیات کا نتیجہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ

الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَوْلَىٰؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى
أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝ مَحَمَّدٌ السَّجْدَةُ: (۳۱، ۳۲)

یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ (اس پر) قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے (اور کہیں گے) کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناد۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی (تمہارے رفیق ہیں) اور وہاں جس (نعمت) کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔

یہ نظریہ حیات اس بات کی کامل ضمانت دیتا ہے کہ یہ افراد دشمنوں کے عزائم کے علی الرغم نہ صرف اپنا وجود مسلسل برقرار رکھیں گے بلکہ دنیا میں ہر اعتبار سے ترقی کریں گے اور پہلے پھولیں گے۔ بغوائے آیت قرآنیہ۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ تَوَّتَّى أَكْلُهَا
كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ط (ابراہیم: ۲۴، ۲۵)

اللہ (تعالیٰ) نے پاکیزہ بات کی مثال بیان فرمائی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں۔ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہو۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ (ابراہیم: ۲۷)

ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا و آخرت، دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ط (البقرة: ۲۵۶)
پس جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تمام لیا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔

صحیح نصب العین پر تشکیل شدہ ریاست ہی مخالفانہ نظریاتی جنگ و جدال سے نبرد آزما ہو سکتی ہے

حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا اسلامی ریاست اگر صحیح خطوط پر واقعاً شکل ہے تو اسے رفتہ رفتہ چار دانگ عالم میں پھیل جانا چاہیئے اور پوری انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہیئے۔ نظریہ حیات کی باہمی مناقشت میں اسلامی نظریہ حیات کی آخری اور مکمل کامیابی مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ہے۔

ا۔ اس ریاست کی شہریت محدود نہیں ہے یعنی یہ کسی خاص خطے، نسل، زبان یا رنگ سے مختص نہیں ہے، بلکہ اس کی شہریت دنیا کے ان تمام لوگوں کے لیے کھلی ہے جو صحیح نصب العین سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے جذبہ کار رکھتے ہیں۔

ب۔ چونکہ اس ہئیت اجتماعیہ کا نصب العین ہر قسم کی نظری و عملی خرابیوں سے پاک ہے اس لیے اسی کو دنیا میں برتر اور فاتح حیثیت حاصل ہو سکتی ہے۔ غلط اور مبنی برکذب نظریات حیات اپنی داخلی کمزوریوں اور تضادات کی وجہ سے کہیں بھی قائم نہیں رہ سکتے اور بالآخر ناکامی ان کا مقدر بنتی ہے۔

ج۔ اس ریاست کے جملہ شہریوں کے عمومی اخلاق اتنے بلند اور ان کی شخصیات اتنی مربوط ہوتی ہیں کہ یہی صفات ان کی افواج کے سپاہیوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور ان کی ہمت و عظمت ہمیشہ بلند رہتی ہے۔

د۔ اس کا نصب العین انسانیت کے ہر دم ارتقا پذیر فلسفیانہ اور سائنسی علم سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے نظریہ حیات کو زیادہ یقین آور، منظم اور سائنسی انداز پر استوار کر رہے ہیں۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ریاست ہتھیاروں اور آلات حرب کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے بنیادی تصورات کی قوت کی بنا پر عالمی فتح حاصل کرے گی۔ اس کی فتح انسانیت کے لیے انتہائی مسرت اور اطمینان کا باعث ہوگی کیونکہ یہ اقوام عالم کے درمیان پیکار اور جنگ و جدل کا مکمل طور پر خاتمہ کر کے انہیں ایک مضبوط وحدت میں باندھ دے گی۔ اسلامی ریاست

کی کامیابی اللہ کی زمین پر نہ صرف دیرپا امن و آشتی کا باعث ہوگی بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انسانی ارتقاء کے اعلیٰ ترین اہداف کا حصول بھی ممکن بنائے گی۔

صحیح نصب العین کیونکر انفرادی اور اجتماعی کمال پر منتج ہوتا ہے

یہاں سوال کیا جاسکتا ہے کہ صحیح نصب العین کا تعین کیسے فرد اور اجتماع کو یکسر بدل دیتا ہے اور انہیں کمال اور اعلیٰ ترین سطح پر لے آتا ہے؟
در اصل حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی صحیح نصب العین کو اپنے فکر و عمل میں اختیار کرتا ہے تو وہ خود بخود یا بالفاظ دیگر اپنے نصب العین کی قوت سے اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ اس طور عمل کرے جو اس کی داخلی بالیدگی کی ضمانت دے۔ اور یہی چیز خارج میں اپنے خالق حقیقی کے ساتھ محبت و تعلق کے اظہار کا سبب بن کر اس تعین کی صفات حسنہ یعنی حسن و کمال کی جامع ترین معروضی صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور یوں صحیح نصب العین انفرادی اور اجتماعی سطح پر یکمل ترین وجود کا باعث بنتا ہے۔

ایمان، محبت، خود آگاہی، خود شعوری یا معرفت خالق

جس لمحے ہی ایک شخص انبیاء کرام کی دعوتِ حق پر لبیک کہتا ہے اور اعلیٰ آئینوں والا شہادۂ اعلان کرتا ہے کہ صحیح نصب العین ہی اس کی فطرت کا اعلیٰ ترین نصب العین اور مددگار ہے وہ اپنے خالق حقیقی کے مکمل حسن و خوبی کا ادراک حاصل کر لیتا ہے اور دوسرے تمام باطل نصب العینوں میں حسن و خوبی کی غیر موجودگی بھی اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ حسن ازلی کی چمک پہلی بار اس کے حیطہ بصیرت میں آتی ہے اور خالق حقیقی سے محبت کا جذبہ پہلی بار اس کے سینے میں موجزن ہوتا ہے۔ معرفت خداوندی بھی پہلی بار صحیح طور پر اس پر آشکارا ہوتی ہے۔
حق تعالیٰ کے وجود و صفات کی نوعیت کیا ہے اور اس تعلق کا تعلق اس کی زندگی سے کیا ہے؟ اور صحیح خود شناسی بھی اسے پہلی بار نصیب ہوتی ہے۔ اس کا مطلوب حقیقی کیا ہے اور اس کی زندگی کا اصل مطلق نظر اور مقصد کیا ہے؟ چنانچہ اس کا اعتقاد اس کے جذبہ محبت اور معرفت

خودی و خدا کے مترادف ہے۔ بالفاظ دیگر اس کا ایمان، خود شناسی اور خالق حقیقی کی معرفت اور اس تع کے عشق کے ہم معنی ہے۔ ازاں بعد یہ صادق جذبہ محبت اگر صحیح خطوط پر پروان چڑھتا رہے اور اس کی مسلسل نگہداشت کی جائے تو یہ پیہم مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنی خودی کے اعلیٰ ترین ارتقار کا باعث بنتا ہے۔ اس نقطہ عروج پر انسانی خودی انبساط، اطمینان، خود اعتمادی اور خود انضباطی کی وہ اعلیٰ ترین سطح حاصل کر لیتی ہے جس کی یہ اہل بیت اس کا جذبہ محبت جوں جوں بڑھتا اور خالص تر ہوتا جاتا ہے۔ اس کا اعتقاد بھی اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی معرفت خداوندی اور علم ذات بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی کیفیت انبساط، خود انضباطی اور خود اعتمادی میں بھی اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جذبہ محبت (عشق) کو اگر پورے طور پر اور مسلسل اظہار کا موقع نہ دیا جائے تو اس کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے اور اگر کوئی منہ زور نفسانی خواہش ابھر کر اس کا رخ غیر فطری سمت میں موڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جذبہ کی صحیح طور پر نگہداشت نہیں کی جا رہی۔ ہم آئندہ صفحات میں دیکھیں گے کہ جذبہ محبت (عشق) کے مکمل اور آزادانہ اظہار کے لوازم کیا کیا ہیں اور یہ کہ نفسانی خواہش کی اصل ماہیت کیا ہے اور یہ کس طرح عاشق کی روحانی زندگی میں نقصان کا باعث بنتی ہے۔

نصب العین کیلئے محنت۔ (عبادت)

صحیح نصب العین کی محبت جس عمل اور کوشش پر ابھارتی ہے وہ داخلی بھی ہے اور خارجی بھی۔ داخلی یا ذہنی عمل آیات و تماثیل کے ذریعے خالق حقیقی کی صفات پر تدبر و تفکر کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ تدبر و تفکر ہمیشہ ان صفات قدسیہ کی حمد و تعریف پر منتج ہوتا ہے اور جس قدر کوئی فرد جذبہ محبت اور خود شناسی کی دولت سے مالا مال ہے، اتنی ہی یہ حمد و تعریف گہری ہوتی ہے۔ صفات خداوندی کی وہ آیات و تماثیل جو ان صفات پر غور و تفکر کا ذریعہ بنتی ہیں دو قسم کی ہیں۔

- ا۔ وہ مظاہر قدرت جن میں خالق اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے۔
 ب۔ وہ الفاظ جو حق تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔

صفاتِ حسن کا مطالعہ

ا۔ مظاہر قدرت کے ذریعے۔ (فکری) چونکہ عالم فطرت ذاتِ خداوندی کی تخلیق ہے، اس لیے اس میں ایسی صفات کا اظہار پایا جاتا ہے۔ آسمانوں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، زمین، وسیع و عریض سمندر، طلوع و غروب آفتاب کا منظر، بادل، دریا، ندیاں، ہوائیں، دن اور رات کا الٹ پھیر، موسموں کا تغیر و تبدل، حیوانی اور نباتاتی زندگی کی بے قلمونی و کثرت — غرضیکہ مادی، حیاتیاتی اور نفسیاتی سطح پر قدرت کے مختلف النوع شاہکار اپنی تمام تر تخلیق، افزائش، رنگ و نسل کی تفریق، عادات و خصائل اور حرکات و افعال کے اعتبار سے اپنے خالق کی صفات کا اسی قدر مظہر ہیں جس طرح آرٹ کا ایک شاہ پارہ اپنے خالق آرٹسٹ کے اخلاقی اور ذہنی سانچے کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ان مظاہر کا بنظرِ حق مطالعہ ایک صاحبِ ایمان شخص کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ خالق کی صفات پر زیادہ بہتر طور پر تدبر و تفکر اور ان کی تعریف و تحمید کر سکے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ (الذِّرَاتِ: ۲۰)

اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں (بہت سی) نشانیاں ہیں،
 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الْاٰیِ لٍ
 وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ
 اللّٰهَ قِیٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَّ یَسْفَحُوْنَ
 خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا
 سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (الْعَمْرَانِ: ۱۹۰، ۱۹۱)

بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں (ان) ہوشمند لوگوں کے لیے (بہت) نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے

اور لیٹتے، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ (وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں) ”پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے (اس سے کہ عبث کام کرے) پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔“

مطالعہ فطرت جسے اسلامی اصطلاحات میں ’فکر‘ کا نام دیا جاتا ہے، نہ صرف صحیح نصب العین کے لیے محبت کے اظہار اور اس کی نشوونما کا ذریعہ ہے، بلکہ تمام انسانوں میں اس محبت کا بیج بونے کا محرک بھی ہے۔ چونکہ ہم سب اپنی حیات دنیوی کے پورے عرصے میں اس فطرت کے درمیان رہتے ہیں اس لیے ہم میں ہر شخص مظاہر فطرت پر غور و تدبر اور اس کے حسن و جمال کی تعریف پر مجبور ہے۔ نتیجتاً ہم میں سے ہر فرد ایک خالق کی صنائی، عظمت، خوبی، حسن و جمال اور طاقت و قدرت کا احساس حاصل کرنے پر مجبور ہے چاہے ہم میں سے چند افراد میں یہ احساس قدرے دھندلا ہی کیوں نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اور مذہب خواہ کچھ ہی ہو، ہم اکثر فطرت کے بارے میں گفتگو ایک شخصی وجود کی حیثیت سے کرتے ہیں جس کا اپنا ایک کردار ہے اور جو اپنی جملہ کارگزاریوں کا شعور رکھتا ہے۔ اور ان افعال و وظائف کا کوئی مقصد و ہدف ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم میں اکثر اس احساسِ حُسن کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگاتے ظاہر ہے کہ یہ احساس باقی تمام اقسامِ احساس کی طرح مناسب تفہیم اور اظہار کا متقاضی ہے۔ اور یہ لوگ اسی کا اہتمام نہیں کر پاتے۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ
عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝ (یوسف: ۱۰۵)

اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔

اس کا علانیہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذہن کی شعوری سطح پر ہم سے اکثر لوگوں میں یہ احساس کچل دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کی وجہ جواز ہماری فطرت کا حصہ ہے اور یہ ہماری ہستی کے طاقتور

ترین جذبے سے نہ صرف مطابقت رکھتا ہے بلکہ اس کے اظہار کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہ جذبہ کبھی بھی پورے طور سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ ہوتا یہ ہے کہ اسے وقتی طور پر صرف دبا کر غیر شعوری سطح پر دھکیل دیا جاتا ہے جہاں یہ ایک چنگاری کی صورت ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ اس طرح حقیقی تلمذ کا وجود ممکن نہیں۔ ایک ایسا شخص جسے عام طور پر تلمذ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، الفاظ اور عمل میں کھلے بندوں خدا کا انکار کرتا ہے لیکن چونکہ اس کا بھی فطرت سے ناگزیر تعلق ہے اس لیے اپنے نہاں خانہ دل میں وہ بھی اس کے حسن و جمال کا ایک گہرا منکر غیر شعوری احساس رکھتا ہے اور اس طرح حقیقتاً خدا کے وجود کا اعتراف کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ نامساعد حالات اور تکالیف میں گھر جاتا ہے تو دعا اور مناجات ہی کا سہارا لیتا ہے۔

وَإِذَا غَشِيَہُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ۖ فَلَمَّا نَجَّہُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْہُمْ مُّقْتَصِدٌ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ
(لقمن: ۳۲)

اور جب اُن پر (دریا کی) لہریں سانپانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں نجات دیکر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن (اور) ناشکرے ہیں۔

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۖ
فَلَمَّا نَجَّہُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ
(العنکبوت: ۶۵)

پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اُس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔

جب ایک رسول دنیا میں آتا ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو انسانیت کیلئے نئی یا اجنبی ہو، بلکہ اس احساسِ حسن کو جگاتا اور زندہ کرتا ہے جو ان کے دلوں میں پہلے ہی دبا ہوا موجود ہوتا ہے۔ وہ اس سے پہلے ہی واقف ہوتے ہیں۔ رسول و انبیاء اس جذبے اور احساس کو مزید نکھارتے اور اس کے حقیقی مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ اور اس کے اظہار کا صحیح طریقہ سکھاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے پیغمبرانہ کام کا آغاز لوگوں کو مطالعہ فطرت کی دعوت سے کرتے ہیں۔ وہ فطرتِ چہار اطراف سے ان کے مشاہدے میں آتی ہے اور ایک ناقابلِ تردید حقیقت ہے۔ کیا یہ مظاہر فطرت اپنے اندر ایک خالق کی صفاتِ محبت، حسن، حکمت اور قدرت کے واضح دلائل نہیں رکھتے؟ اور کیا یہ انسان کو محبت، شکر اور حمد و ثنا کے جذبات میں ایک خدائے مطلق کے سامنے بھکنے پر مجبور نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف ان اوصافِ حمیدہ سے متصف خدائے لایزال ہی انسانیت کا سچا نصب العین ہو سکتا ہے۔

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ جَ فَآتٰی يُؤْفَكُوْنَ ۝

(العنکبوت: ۶۱)

اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے اُلتائے جا رہے ہیں؟

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَبٰی بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط فَلَی الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۝

(العنکبوت: ۶۳)

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعہ سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمد للہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّعْيَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدَّبُرُ الْأُمُورَ فَيَقُولُونَ
اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ۚ
فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۝

(یونس: ۳۱-۳۲)

ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سماعت اور
بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور
جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟
وہ ضرور کہیں کہ اللہ۔ کہو، پھر تم (حقیقت کے خلاف چلنے سے) پرہیز نہیں
کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے
سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھراتے جا رہے ہو؟

قرآن حکیم بار بار اور مختلف اسلوب میں بنی نوع انسان کو مظاہر فطرت کے
مشاہدہ و مطالعہ کی دعوت دیتا ہے اور ان کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کرتا ہے
کہ یہ مظاہر فطرت اپنے خالق کی صفات حسن و کمال کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَلَحْيَالِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ
وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْحَبِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ (البقرة: ۱۶۴)

یقیناً آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے یہم ایک دوسرے
کے بعد آنے میں، اُن کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے

دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعہ سے زمین کو زندگی بخشا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہزاروں کی گردش میں، اور اُن بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

(الروم: ۲۰، ۲۱)

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر کھلکے تم بشر جو کہ (زمین میں) پھیلنے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لُمِبَلْسِينَ ۖ فَانْظُرْ إِلَى الثَّوَرِ ۖ إِنَّهُ لَمُخِي الْمَوْتَى ۚ وَهُوَ عَلَى بَعْدِ مَوْتِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمُخِي الْمَوْتَى ۚ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (الرّوم: ۴۸ تا ۵۰)

اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹھنڈیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و فرم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مُردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح چلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ السِّنِّكُمْ وَالْوَلَدِ كُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝
وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ تَقْوَمَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۖ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ۝ (الرّوم: ۲۲ تا ۲۵)

اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو (غور سے) سُنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیاں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف

کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ اور آسمان سے پانی برساتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جو نہی کہ اس نے نہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اپنا تک تم نکل آؤ گے۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَالنَّارِ
السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ وَالِإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ
وَالِإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝ (الغاشیہ: ۲۰ تا ۲۴)

یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے (عجیب) پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے۔ اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح نصب کیے گئے ہیں۔ اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔

خالق کائنات کے حسن و خلافت کا احساس اجاگر کرنے میں مطالعہ فطرت ایک اہم ذریعہ ہے اور اس کا دائرہ کل تلاش علم پر محیط ہے۔ علم کا ہر شعبہ اور اس کی صحت مند جستجو اس میں مندرجہ ہے۔ گویا اس طرح اسلامی اصطلاح میں 'فکر' یا مطالعہ مظاہر فطرت تمام علوم طبعیہ کی بنیاد میں موجود ہے۔ جب مطالعہ فطرت کا عمل باضابطہ ہوتا ہے تو ایسی سائنٹیفک ریسرچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس ریسرچ میں پیہم انہماک ہیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم وہ قوانین فطرت معلوم کر سکیں جو تخلیق کی تمام سطحوں پر کار فرما ہیں۔ مزید برآں ہم انہیں زیادہ سے زیادہ زندگی کی آسانیوں اور سہولتوں کے حصول کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

ب۔ صفات حسن کا مطالعہ الفاظ کے ذریعے۔ (ذکر)

اشارات کی دوسری قسم جس کے ذریعے ایک عاشق صفات الہیہ کے حسن و جمال پر تذبذب کر سکتا ہے وہ الفاظ ہیں جو ان کو انسانی ذہن پر آشکار کرتے ہیں۔ ان الفاظ کی ایک لسٹ (جنہیں الاسماء الحسنیٰ یا صفات حسنہ بھی کہا جاتا ہے) جو حسن ازل کے غلبہ صورت صفات

کو ظاہر کرتی ہے۔ بطور بالا میں دی جا چکی ہے۔ خالق حقیقی کی محبت سے سرشار ہو کر ایک صاحب ایمان ان میں سے چند صفات کے معانی پر اذکار تو جب کرتا ہے تاکہ وہ ان کی اہمیت کو کسی درجے میں جان کر ان کی زیادہ سے زیادہ تحمید و تائیس کر سکے، ان صفات حسن کو زیادہ سے زیادہ اپنا سکے اور انہیں حرز جان بنا سکے۔ اس امر حسنی میں سے چند کا انتخاب اس کے کسی وقت کے مزاج یا طبیعت کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ اس باطنی مجاہدہ کے دوران جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ حسن کی دریافت اور حصول ہے، ایک صاحب ایمان ان صفات کا بار بار زبان سے ورد کرتا ہے۔ اور اس عمل میں وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی توجہ ان الفاظ صفات کے معانی پر مرکوز رہے۔ یہی عمل دینی اصطلاح میں ”ذکر“ کہلاتا ہے۔ ذوق محبت کے تحت ایک صاحب ایمان ہر لمحہ اس حسن لایزل سے تعلق قائم کرنے کی سعی کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کوئی موقع بھی نہیں گنوا تا۔ چنانچہ حتی المقدور اور موقع و محل کے مطابق وہ مندرجہ بالا ہر دو قسم کے اشارات کو تفہیم حسن استعال کرتا ہے۔ مظاہر قدرت اور وہ الفاظ جو خالق کی صفات حسنہ کو بیان کرتے ہیں۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ

(آل عمران: ۱۹۱)

جو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی

ساختمیں غور و فکر کرتے ہیں۔

حسن کی یافت اور معرفت خواہ کسی ذریعے سے ہو، اس کی اصل وہ محبت ہے جو صاحب ایمان کے دل میں ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان ذرائع میں سے کسی کا استعمال بجائے خود ذوق محبت کو جلا دیتا ہے۔ اور اس کی افزائش کا باعث ہوتا ہے چنانچہ یہ جزوی طور پر ذوق محبت کے آغاز اور اس کے نشوونما کا نتیجہ یا ثمر بھی ہے اور اس کی علت بھی۔ ایک شخص کی اپنے خالق کے لیے محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ اسی قدر اس کی صفات کا مشاہدہ مظاہر فطرت میں کرتا ہے۔ اور اسی تناسب سے اس کے حسن کی طرف

و تحمید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے عکس ایک شخص جتنے تسلسل اور مجموعی کے ساتھ صفات خالق کا مطالعہ کرتا ہے، اسی قدر ان صفات کی تعریف و تحمید اس کی نظر میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور نتیجہً اس کا ذوقِ محبت بھی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح ایک صاحبِ ایمان کی حسن کی محبت اور حسن کی یافت و معرفت اس کی خود شعوری کے ارتقائی عمل میں ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتے ہیں۔

نمازِ ربانی متکرار نہیں، بلکہ ذہنی عمل کا نام ہے

ذکر ایک ذہنی عمل ہے نہ کہ صرف الفاظ کا تکرارِ عبادہ۔ ذکر کی اصل رُوحِ تفکر و تدبّر کی وہ داخلی کیفیت ہے جو حسنِ ازلی کے ساتھ تعلق کی استواری سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ کیفیت بلا استثناء تسبیح و تحمید، عجز و انکساری، خوف ورجا اور مسرت و اطمینان کے جذباتِ عالیہ کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اور یہ جذبات یکے بعد دیگرے محبت کے ذہن میں محبوبِ حقیقی کے ساتھ اس کے وقتی رجحان اور تعلق کی مناسبت سے آتے جاتے ہیں۔ الفاظ کا زبان سے بار بار ادا کرنا صرف اس لیے ہے تاکہ یہ عاشق کی اس کیفیت کے حصول میں مدد دے اور یہ مدد اس طرح ہوتی ہے کہ یہ الفاظ حسنِ ازلی کی ان صفات پر ارتکازِ توجہ کا باعث بنتے ہیں جن کا اظہار ان سے ہوتا ہے۔ اگر نماز یا عبادت کا بدنی عمل اس داخلی ذہنی سعی کے ساتھ نہ ہو تو وہ جذباتِ محبت و عبودیت میں بالیدگی کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز یا ذکر کا عمل مندرجہ بالا جذبات کے ساتھ ہے تو یہ اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ داخلی کوشش موجود ہے اور محبت کا علم و عرفان ترقی پذیر ہے۔ قرآن مجید مندرجہ ذیل آیات میں اسی حقیقت کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔

وَيَذَعُونَ نَارًا عَبَّادًا وَرَهْبًا طُوكَا دُونَ الْخَاشِعِينَ ۝ (الانبیاء: ۹۰)

ترجمہ: ”اور وہ امید و بیم کے ساتھ ہیں پکارتے تھے اور ہمارے آگے (عجز و نیاز سے) جھکے رہتے تھے۔“

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

(المؤمنون: ۱-۲)

ترجمہ: "یقیناً (وہ ایمان لانے والے فلاح پاگئے جو اپنی نازیہیں شروع رکھنے والے ہیں)"

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ط (الاعراف: ۵۵)

ترجمہ: "اپنے رب کو پکارو، گرگڑلاتے ہوئے اور چپکے چپکے"

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ط إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

(الاعراف: ۵۶)

ترجمہ: "اور اُسی کو پکارو (اُس کے عذاب سے) ڈرتے ہوئے اور (اس کی رحمت)

امید رکھتے ہوئے۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے"

خدا سے واقعی محبت رکھنے والا فرد ہمیشہ خوف اور رجا کے بین بین رہتا ہے اس کو خوف اس بات کا رہتا ہے کہ مبادا وہ جذبہ محبت سے تہی دامن ہو کر اپنے محبوب کی ناراضگی مول نہ لے لے۔ اور امید و رجا اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کی محبت و سپردگی اسے اپنے محبوب کی نظروں سے پہلے سے زیادہ بلند کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِلَیْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ۔

ترجمہ: ایمان خوف اور امید کے درمیان پایا جاتا ہے۔

عبادت گزار کا سب سے بڑا انعام اس کے جذبہ محبت اور نتیجتاً

اس کی شخصیت کا کامل ارتقا ہے

جب محبت خداوندی خلوص اور نکھار کا اعلیٰ ترین مرتبہ حاصل کر لیتی ہے تو اس وقت محبت محبوب کی ناراضگی سے فی نفسہ خائف رہتا ہے۔ اس کا یہ خوف اس سے زیادہ عقوبت کے ڈر سے نہیں ہوتا جو اس طور واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے نزدیک محبوب کی ناراضگی سے بڑی ہزا نا قابل تصور ہے۔ اسی طرح وہ محبوب کی پسند اور رضا کا فی نفسہ طلبگار ہوتا ہے نہ اس لیے کہ کسی دوسرے انعام کا باعث بنتا ہے۔ اس کے نزدیک محبوب حقیقی کی پسند اور رضا سے زیادہ بڑا کوئی

انعام نہیں ہے۔ از روئے قرآن اللہ تعالیٰ کی رضا وہ سب سے بڑا انعام ہو گا جو کسی صاحبِ ایمان کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے حاصل ہو گا۔

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبہ: ۷۲)

ترجمہ: اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہو گی یہی بڑی کامیابی ہے۔
یہ انعام اتنا خوش کن اور لذت آگیز ہو گا کہ اس کی کیفیت یا کمیت کا کوئی ہلکا سا اندازہ بھی اس دنیا میں نہیں لگایا جاسکتا۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (السجدة: ۱۷)

ترجمہ: تو کسی متفکس کو علم نہیں کہ کیسا کیسا آنکھوں کی ٹھنڈک (کا سامان) ان کے لیے فرما دیا گیا ہے۔ یہ ہے صلہ ان کے (نیک) اعمال کا۔

اس متوقع انعام کی نوید جانفزاں سے جنت الفردوس کے دروازے پر ہی سنادی جائیگی۔
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۖ (الفجر: ۲۷-۳۰)

”اے نفس مطمئن! چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ شامل ہو جا میرے (نیک) بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔“

عبادت کے زندہ عمل کے ساتھ عبادت، عجز و انکساری اور نفی ذات کے جذبات اس لیے ہوتے ہیں کہ انسانی خودی اپنے خالق اور معبود کے قریب سے قریب تر ہونا چاہتی ہے اور یہی صورت حال حسن لازوال پر تدبیر و تفکر میں ہوتی ہے۔ یہ جذبات و احساسات محب کے شعور ذات اور اثبات خودی کے ساتھ متضاد نہیں ہوتے۔ بلکہ درحقیقت یہ انہیں مزید تقویت پہنچاتے ہیں کیونکہ ذات حقیقی کے ساتھ قرب و اتصال اس میں ایک بے مثال قوت اور برتری کا احساس اجاگر کرتا ہے۔ محبوب کے حسن اور قدرت کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو جتنا ہیچ اور کم تر خیال کرتا ہے اور جیسے جیسے وہ محبوب حقیقی کی صفات حسن و قدرت کا عرفان زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا ہے، وہ خود اپنی عظمت سے آگہی حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔

چنانچہ اس طور محبوب کی صفاتِ حسنہ سے وہ خود حصہ پاتا ہے اور اپنی شخصیت میں ان کا انجذاب کرتا ہے۔

باجامعت نماز پنجگانہ (صلوٰۃ)

صاحبِ ایمان لوگوں کا باقاعدہ نظم کے تحت اور اپنے میں سب سے افضل شخص کو امام بنا کر اس کی اقتداء میں پانچ وقت نماز ادا کرنا اقامتِ صلوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور یہ ذکر کی سب سے اچھی شکل ہے۔ نماز میں ذکر کی وہ ممکنہ اور کم سے کم مقدار آجاتی ہے جس کی ایک صاحبِ ایمان کے ذوقِ محبت کے اظہار اور اس کی بالیدگی کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف ذکر کی عادت مستحکم بنیادوں پر قائم ہوتی ہے، بلکہ اس سے اس کے ذوقِ محبت کو بھی وقفوں کے ساتھ تقویت پہنچتی ہے جو اس کے مستقبل میں افزونی کا باعث بنتی ہے۔ نماز کا مقام صاحبِ ایمان لوگوں کی جمعیت میں انتہائی اہمیت کا ہے۔ یہ ان کی پوری عملی زندگی کے لیے محور کا کام کرتی ہے اور ذکر سے معمور زندگی کا عملی نقشہ پیش کرتی ہے۔ تاہم صرف فرض نماز ایک مومن کے ذوقِ محبت کی بالیدگی اور اس کی بلند ترین سطح حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اور اس سے اس سطح پر مطلوب ذکر کی مقدار پوری نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ روحِ انسانی کا مطیع نظر ترقی کی یہی چوٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سچے مومن کو فرض نمازوں کے علاوہ بھی اپنی روحانی ترقی اور ترفع کے لیے ذکر کے اہتمام کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

”پھر جب نماز ہو چکے تو (تم کو اختیار ہے کہ) زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

فَإِذَا قُضِيَتُمْ مِّنَا سَكُومٌ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ إِشْدْ ذِكْرًا (البقرة: ۲۰۰)

”پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کے

ذکر میں لگ جاتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
 (الاعمال: ۱۹۰)

”جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔“
 حسن ازل کے ساتھ رشتہ محبت ایک عجیب لذت، انبساط اور اطمینان کا باعث بنتا ہے
 اور جو ازل جو ذوق محبت ذکر و فکر کے ساتھ بڑھتا ہے یہ انبساط و اطمینان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔
 اور یہ صرف یہ کہ کسی صاحب ایمان کے لائقین میں اضافہ کا باعث بنتا ہے، بلکہ اس کی
 حیثیت ایک گہرے ذاتی تجربے کی ہوتی ہے۔ یہ ذاتی تجربہ اس کو اپنے ہدف کا علم اور اس
 کی درستی کا پتہ بھی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صاحب ایمان کے لیے امید اور اعتماد
 کی ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اور مقصد اعلیٰ کے حصول میں کوشش کو ابھارتا اور منضبط کرتا ہے
 بغوائے آیت قرآنیہ:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
 تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔
 (الرعد: ۲۸)

”ایسے ہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے
 ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔“
 ذکر سے جو غیر معمولی اور مخصوص اطمینان ایک شخص کو حاصل ہوتا ہے وہ بجائے خود اس
 امر کا ثبوت ہے کہ ذکر فطرت انسانی کی اہم ترین ضرورت اور داعیے کو پورا کرتا ہے۔ ہم جانتے
 ہیں کہ فطرت کا نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ ہر فطری خواہش خواہ اس کا تعلق حیاتیاتی سطح سے ہو یا
 نفسیاتی سطح سے، جب پوری ہوتی ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر آسودگی اور خوشی حاصل ہوتی
 ہے۔ اور اسی خوشی اور آسودگی سے اس خواہش یا داعیے کی تکمیل کی جہت کا تعین ہوتا ہے۔

اخلاقی کردار۔ خارجی عمل میں حسن کا اظہار

صحیح نصب العین جس خارجی عمل کو ابھارتا ہے، وہ صفات حسن کا اپنے تئیں اور دوسروں

کے ساتھ برتاؤ میں اظہارِ پرستش ہوتا ہے۔ عام طور پر اسے اخلاقی عمل کا نام دیا جاتا ہے جسے نصب العین کی طرح صحیح مذہبی نصب العین کا بھی ایک اپنا اخلاقی قانون ہوتا ہے جو فرد کے ہر عمل کی نوعیت اور قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے۔ چونکہ یہ قانون صفاتِ حسن سے اپنا جواز فرما کرتے ہیں، چنانچہ جو فرد بھی ان قوانین کی پابندی کرتا ہے اس کا عمل بھی صفاتِ عالیہ کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ جو شخص کسی نصب العین کو اپناتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے وہ اپنی محبت کا اظہار ہر ممکن عمل میں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوئی صحیح دینی نصب العین سے محبت کرتا ہے وہ اس کا اظہار نہ صرف حسن لازوال پر اڑکا ز تو جہ سے کرتا ہے بلکہ اپنا پورا عمل بھی اسی کے مطابق کر لیتا ہے۔ اس کے شب و روز اور اس کا پورا کردار عمل اس کے عین مطابق ہو جاتے ہیں:

قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَاسْتَسْمَيْتُ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
وَبِالْعُلَمَاءِ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ (الانعام: ۱۶۳، ۱۶۴)

”کہو، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے مطاعت مجھ کا لے والا میں ہوں۔“

محبتِ حسن اور اخلاقی عمل کو علیحدہ نہیں کیا جاسکتا

اگر ایک دعویٰ ایمان اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کی صفاتِ حسنہ کا اظہار نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے خالقِ حقیقی کی صفات اور حسن کا کوئی ادراک حاصل نہیں کیا اور نہ ہی اُسے اس سے محبت ہے۔ کیونکہ یہ ناقابلِ تصور ہے کہ ایک شخص اللہ کی صفاتِ حسنہ مثلاً حسن، انصاف، حق، خیر، محبت وغیرہ سے متاثر ہو لیکن اپنے عمل میں ان کا اظہار قطعاً نہ کرے۔ یعنی وہ انصاف کی بجائے ظلم، محبت کی بجائے نفرت و تشدد اور حق کی بجائے باطل کا اظہار کرے۔ اگر وہ اپنے دعویٰ محبت میں سچا اور مخلص ہے تو تمام اندرونی اور بیرونی مشکلات

اور الخ کے علی الرغم اللہ تعالیٰ کی صفاتِ حزنہ کے سانچے میں اپنے عمل کو ڈھالنے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ اور اس سعی و جہد میں وہ صفاتِ حزنہ کے شعور کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا، اپنے ذوقِ محبت کو بڑھاتا اور خود آگہی کی بلند تر منزل حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ذوقِ محبت کا جب تک عمل سے تعلق رہتا ہے اُس کی شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جو نہی وہ عمل سے جدا ہو کر شعوری سطح سے نیچے گرتا ہے، اس کی شدت میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔

جو شخص ایک باریک اور راست عمل کرتا ہے، اس کا دوبارہ کرنا اُس کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس میں ظلم و تعدی عادتاً موجود ہو جب ایک بار شعوری طور پر مشفق و کریم ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی عمل بار بار کرنے پر اس کے لیے آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ اُس کے ذوقِ محبت کی صحیح رُخ میں نشوونما ہے۔ ایک غلط عمل کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک بار صراطِ مستقیم سے انحراف کر کے جب ایک شخص غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو اُس کے لیے صراطِ مستقیم پر مراجعت مشکل تر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ذوقِ محبت میں کمی اور اضمحلال واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ ہماری خود آگہی اور ذوقِ محبت کا ارتقاء کاملہ ہمارے اعمال کی اخلاقی نوعیت پر منحصر ہے۔ ایک ایسا فرد جو حزنِ ازل کی پہچان کے بعد اس سے تعلق کا اظہار صرف ذکر و فکر کی شکل میں کرتا ہے لیکن اپنے روزمرہ کے افعال و اعمال میں اس کا اظہار نہیں کرتا، خود آگہی اور عرفانِ ذات کے اعلیٰ مدارج حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ احتمال اس بات کا بھی ہے کہ اس کا ذوقِ محبت کم ہو جائے کیونکہ صرف گیان دھیان سے وہ اسے جتنا مستحکم کرتا ہے، اپنی بے عملی کے نتیجے میں وہ اُسے اس سے زیادہ کمزور کر دیتا ہے اور یہ طرزِ عمل یقینی طور پر گھاٹے کا سودا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص صبح کے وقت ڈو گھنٹے اپنے دف کی طرف صبح راستے پر چلے، لیکن دن کا باقی حصہ بالکل مخالف سمت میں چلتا رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی اپنی منزلِ مقصود پر نہیں پہنچ سکتا بلکہ اس سے دور ہی ہٹتا چلا جائے گا۔

اخلاقی عمل کیونکر رفتہ رفتہ آسان تر ہو جاتا ہے

جب کوئی محب صحیح نصب العین سے محبت کرنا شروع کرتا ہے تو آغاز میں اُس کا جذبہ محبت کمزور ہوتا ہے چنانچہ اس نصب العین کے اخلاقی قانون کی پیروی میں بھی کوتاہی اور نقص رہ جاتا ہے۔ مکمل اور ہر نقص سے پاک پیروی ارتقاء خودی کی بلند سطح پر ہی ممکن ہے۔ جب تک محب یا سالک اُس منزل تک نہیں پہنچ جاتا، انتہائی کوشش کے باوجود وہ اکثر غلطیوں اور خامیوں کا مترتب ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب نماز اور دوسرے اذکار کا باقاعدہ اہتمام کر کے وہ جن لازوال سے اپنا رشتہ محبت مضبوط کر لیتا ہے اور اپنے نفس کے اندھے داعیات پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے جملہ اخلاقی قوانین پر کاربند ہونا آسان تر ہو جاتا ہے۔ اس کا عمل خامیوں سے مبرا اور اخلاقی اعتبار سے اعلیٰ تر ہوتا چلا جاتا ہے اور جن مطلق کی صفات حمیدہ سے اُس کی ہم آہنگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس سطح پر اخلاقی عمل حسن پر ارتکاز تو بہ مزید ممکن بنا کر فرد کو اعلیٰ تر سطح کی خوشحالی اور ادراک ذات بہم پہنچاتا ہے۔ حسن مطلق کی زیادہ بہتر معرفت اور معیت پاک جب ایک صاحب ایمان اپنے مشغولات ذکر و فکر کی طرف لوٹتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اب ان میں پہلے سے کہیں زیادہ ارتکاز تو جہ کر سکتا ہے اور اس طرح وہ ان سے اطمینان و انبساط بھی زیادہ حاصل کرتا ہے۔ جن مطلق کا یہ مراقبہ اس کے جذبہ عشق کو ہمیز دیتا ہے اور زندگی کے شب و روز میں اخلاقی قانون کی بجا آوری کو سہل بنا دیتا ہے۔ اس طرح مراقبہ (یعنی ذکر و فکر) اور اخلاقی عمل باہم دگر لازم و ملزوم ہیں اور دونوں مل کر فرد کو ادراک ذات کے اعلیٰ تر مقام پر لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ارتقاء جذبہ محبت کی اعلیٰ ترین منزل تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ امر واقعہ یہ ہے کہ جذبہ محبت کی اگر مناسب آبپاری کی جائے اور اس کے تقاضوں کو مسلسل کا حقہ پورا کیا جائے تو اس میں ضرور اضافہ ہوتا ہے اور اس کی شدت و قوت دو چند ہو جاتی ہے، لہٰذا نئے آیات قرآنیہ: **وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ط**

(مریم : ۷۶)

ترجمہ: ”جو لوگ راہِ راست پر ہیں اللہ ان کو (روز بروز) زیادہ ہدایت دیتا چلا جاتا ہے۔“

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(العنکبوت: ۶۹)

ترجمہ: اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝

(الحکف: ۱۳)

ترجمہ: وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔

گناہ کی حقیقت

(۱) اسباب گناہ: ایک مسلمان سے لغزش یا غلطی کا صدور صرف اس وقت ہوتا ہے جب وقتی طور پر اس کا ذوقِ حسنِ صحیح نصبِ العین سے مخالف سمت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی خیالِ فاسد اسے اپنی جانب متوجہ کر کے جذبہٴ محبت کی غلط سمت میں راہنمائی کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عملِ صحیح نصبِ العین کی بجائے کسی باطل نصبِ العین کی مقصد براری کرتا ہے۔ چنانچہ ایک غلطی یا سیاہ کاری دوسری غلطیوں کے لیے راہ ہموار کر دیتی ہے۔ کوئی باطل یا فاسد خیال ایک ضعیف الاعتقاد شخص کے دل میں یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اگر وہ اس کام کو انجام دے لے تو اسے مسرت حاصل ہوگی یا کسی عارضی رنجِ الم سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس عمل کے تقاضے اس کے حسنِ مطلق کے ساتھ رشتہٴ محبت کے تقاضوں اور مطالبوں کے خلاف اور متضاد ہیں چنانچہ اصل مسئلہ اس کی اپنی خودی اور اس کے استحکام کا ہے۔ اگر اس میں سنجیدگی نہیں ہے تو وہ حقیقی محبوب اور اس کی محبت کو پس پشت ڈال کر اس عارضی آرام یا مسرت کو ترجیح دے دیتا ہے۔ بالفاظِ دیگر وہ اس لمحے کے لیے حقیقی ایمان اور محبتِ الہی سے ہٹی دامن ہو جاتا ہے اور اس سے غلط اعمال کا صدور ہوتا ہے۔

(ب) گناہ کا خودی پر اثر: جب باطل خیال اور اس کے زیر اثر باطل عمل وقوع پذیر ہو جاتا ہے اور اس کی عارضی لذت ختم ہو جاتی ہے تو ایک صحیح الاعتقاد مسلمان اس لغزش اور نیان کے بعد دوبارہ اپنے محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی یہ محبت کمزور پڑ گئی ہے اور شیطانی افعال و خیالات کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ فطرت کا اٹل قانون ہے کہ جیسے خیالات ذہن انسانی میں گھر کیے رہیں گے اور جس قسم کے افعال کا ظہور اس کے اعضاء و جوارح سے ہوگا، ان کا ایک گہرا اثر اس کے قلب و ذہن پر پڑے گا۔ یہ حقیقت نیک افعال کے بارے میں بھی اتنی درست ہے جتنی افعال شنیعہ کے بارے میں۔ چنانچہ امر واقعہ یہ ہے کہ کوئی فعل خواہ وہ کتنا ہی حقیر ہو، انسانی خودی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی تعمیر یا تخریب کا کام کرتا ہے۔

گناہ سے بچنے کا طریقہ

ایک غلط خیال پہلے پہل انسان کی قوت متخیلہ پر اثر انداز ہوتا ہے اور بعد ازاں اس کے قوائے عمل پر گرفت حاصل کرتا ہے۔ جونہی یہ ذہن میں داخل ہوتا ہے اسی لمحے وہ اس محبت پر نقب زنی کرتا ہے جو صحیح نصب العین کے لیے مختص ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ خیال اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ وہ انسان سے عمل بد کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہونا یہ چاہیے کہ خیال فاسد کو ذہن میں آنے کے بعد فوراً ہی دیا جائے۔ کیونکہ دیر تک غلط سوچ کا ذہن پرستولی ہونے کا نتیجہ عمل بد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، غلط سوچ اور فکر ہی ہمیشہ غلط کام کا پیش خیمہ ہوتا ہے جس کو شیطانی دوسو سے کے تحت کچھ وقت کے لیے ذہن میں گل کھیلنے کا موقع دے دیا جاتا ہے۔ اگر فخر بد کو تخیل کی سطح پر فوری طور پر ختم نہ کیا جائے یہ لازماً عمل بد پر منتج ہوتا ہے چنانچہ ایک مومن صادق کے خیال میں جونہی کوئی شیطانی دوسو آتا ہے وہ فوراً متوجہ ہو کر شعوری طور پر اسے اپنے ذہن و قلب سے نکال باہر کرتا ہے کیونکہ وہ ایک پل بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا۔ ان مومنین صادقین کی یہ شان قرآن کریم نے اس طرح بیان کی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّصَهُمْ ظَنَفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ
تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ (الاعراف: ۲۰۱)

ترجمہ: حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں (اُن کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ) کبھی شیطان کے اثر سے کوئی بُرا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے (کہ ان کے لیے صحیح طریق کار کیا ہے)

غلط خواہش نفس سے بچنے کا لقمہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے اور وہ اس دنیا میں بھی خوف و حزن سے محفوظ رہتا ہے اور آخرت میں جنتِ نعیم کا حقدار بنتا ہے۔ جب تک انسان کے ذہن و قلب کے کسی گوشے میں باطل نظر لیے کے ساتھ تعلق کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہے، خواہ اس نے ابھی عمل اس باطل نظریے کے مطابق نہ کیا ہو، وہ حقیقی معنوں میں مومن صادق اور محبت صادق نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث نبویؐ میں آیا ہے، اس میں ایمان ”رائی کے دانے کے برابر“ بھی نہیں رہتا۔

گناہ انسان کی فطرتِ سلیم کے خلاف عمل ہے جو انسانی خودی کے ارتقاء اور ترقی کے عمل میں مفسد کر دار ادا کرتا ہے۔ یہ انسان کے باطن کی قلبِ ماہیت کر کے اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے۔ اس کو ہٹانے بغیر کوئی مسلمان روحانی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔

گناہ کے بُرے عواقب سے بچنے کا طریقہ: بطہ نفس

گناہ کے بُرے عواقب اور اثرات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مصیبت کے ارتکاب کے فوراً بعد خود احتسابی کرے اور یہ دیکھے کہ وہ کون سی ذہنی کیفیت اور حالت بھتی جس کی وجہ سے مصیبت کا ارتکاب ہوا۔ اسے اس بات کی انصد لیشیانی ہونی چاہیے کہ وہ جن نفسانی خواہشات کا غلام بن گیا تھا وہ انتہائی گھناؤنی اور قابلِ مذمت بھتیں۔ جتنی گہری یہ لیشیانی ہوگی اتنا ہی اس بات کا امکان کم ہوگا کہ وہ دوبارہ اس گناہ کو دہرائے۔ اس مقصد کے لیے یہ بھی از بس ضروری ہے کہ وہ جن ازلی پر دوبارہ بھرپور طریقے پر اتکا کرے تاکہ اس تعلق قلبی میں جو کمی واقع ہوگئی تھی وہ پوری ہو جائے۔ جو نہی وہ مصیبت اور اس کے غلط اثرات کو

اپنے ذہن و قلب سے دھولیتا ہے، پھر انابت الی اللہ کے مراحل طے کرنے لگتا ہے۔ یہ تطہیری عمل جس کے ذریعے ایک عاصی انسان اپنے نفس کو پاک کرتا ہے توبہ یا رجوع الی اللہ کہلاتا ہے بطور ذہنی عمل رجوع یا توبہ کے چار اجزاء ہیں :

۱۔ غلطی اور معصیت کا اعتراف، یعنی یہ احساس کہ جو کچھ اس نے چاہا یا کیا وہ انتہائی قبیح تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے تہہ دل سے اپنے کیے پر مذمت اور پشیمانی ہونا ضروری ہے۔

وَاٰخِرُوْنَ اَعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا
عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخِرًا سَيِّئًا ط (التوبہ : ۱۰۲)

ترجمہ : اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔

۲۔ خیال اور عمل دونوں کی سطح پر اس معصیت کو انجام نہ دینے کا عزم مصمم :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (التحريم : ۸)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے حضور میں توبہ کرو، خالص توبہ“

۳۔ معرفت الہی اور حب الہی کو دوبارہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش اور اس کے لیے اخلاقی اصلاح کی حتمی المقدور سعی۔

فَمَنْ أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (الانعام : ۴۸)

”پھر جو کوئی ایمان لایا اور اس نے (اپنے طرز عمل کی) اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔“

۴۔ خالق حقیقی کی صفات حسنہ پر تجدید ایمان اور اس حقیقت کا یقین کہ اس کا مربی اور اس کی خودی کو بالیدگی اور نشوونما دینے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں ہے چنانچہ وہ اسی تہ سے مفعودرگزر کا خواستگار ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسی کی خوشنودی اور رضا کے ساتھ حقیقی روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ

يَجِدُ اللَّهَ عَفْوًا رَحِيمًا ۝ (النساء : ۱۱۰)

ترجمہ: اور جو شخص کوئی بُرا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت

طلب کرے تو وہ اللہ کو بڑا مغفرت والا (اور) بڑا رحم کرنے والا پائے گا۔

توبہ کے محوِ بالا ذہنی لوازم اُس وقت بطریقِ احسن پورے ہوتے ہیں جب ایک بندہ عاصی تہہ دل سے قرآن میں سکھائی گئی یہ دعائیں پڑھتا ہے اور ان کے ایک ایک لفظ کا گہرا شعور حاصل کرتا ہے:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (الاعراف : ۲۳)

”اے رب ہمارے! ہم نے اپنی جانوں پر (بڑا) ظلم کیا اور اگر تو نے ہم سے درگزر

نفرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ (الانبیاء : ۸۷)

”خدا یا! (تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے تیری ذات بے شک میں ہی تصور وارہوں۔“

نفس اور روح کی مکمل تطہیر اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان اُن تمام

خواہشات، تمنّاؤں اور افعال سے اجتناب نہیں کر لیتا جو اس کی فطرتِ سلیمہ کے خلاف ہیں

اور ہر طرف سے منہ موڑ کر اس حسنِ ازلی کی طرف رُخ نہیں کر لیتا جس کی عبادت و محبت کی

خواہش اس کے وجود کی گہرائیوں سے پھوٹ رہی ہے۔

وَبَسِّئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِلًا ۝ (المزمل : ۸)

ترجمہ: ”اور سب سے کٹ کر اُسی کے ہو رہو۔“

معصیت پر تہہ دل سے ندامت و پشیمانی اور خدا کے حضور گریہ و آہ و زاری کے ذریعے

ایک سیاہ کار اپنے رب کے بے پایاں فضل سے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ

اپنا ٹوٹا ہوا ایمانی رشتہ دوبارہ استوار کر سکے۔ اور اسی طرح اس کی خودی دوبارہ مستحکم ہو کر شیطانی وسوسوں

کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ مناجات اور آنسوؤں کے ساتھ خدا کے حضور دعائیں مانگنے کے لیے رات

کا آخری حصہ بالخصوص مفید ہے۔ کیونکہ اس وقت دن کی مشغولیات سے توجہ نہیں ہٹتی اور انسان

پورے اطمینان، خشوع و خضوع اور حضورِ مئی قلب کے ساتھ اپنے رب کے سامنے گر گڑا سکتا ہے

يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ ۖ قَمِ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا ۖ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ
قَلِيلًا ۖ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۖ (المزمل: ۴-۱)

”اے کپڑے میں لپٹنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم۔ اُدھی رات یا اس سے
کچھ کم کرو، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھیکہ ٹھیکہ کر پڑھو۔“

گناہ کی مقدار

اخلاقی اور روحانی اعتبار سے غلطیاں بڑی بھی ہوتی ہیں اور چھوٹی بھی۔ ان کی کیفیت کا
تعیین اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ خودی کو کتنا آلودہ کرتی ہیں اور منفی طور پر اس کو کتنا متاثر کرتی
ہیں۔ کوئی گناہ یا مصیبت خواہ بہت چھوٹی ہو، اگر مسلسل کی جائے تو اس بات کا قوی امکان ہے
کہ خودی کے ارتقاء کو رک پہنچائے۔ خودی کی محبتِ حسن جوں جوں بڑھتی ہے غیر اخلاقی کام
اس کی زندگی سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کا صدور بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس سطح پر
صحیح نصب العین اور اس کی محبتِ مومن صادق کے شعور پر مکمل طور پر غلبہ پالیتی ہے۔ چنانچہ
اس مقام پر اسے غلط افکار و اعمال سے اجتناب میں چنداں محنت نہیں کرتی پڑتی۔ بلکہ فطری
طور پر اور نہایت سہولت کے ساتھ صرف اخلاقی اور نیک اعمال ہی کا صدور ہوتا ہے۔ غیر اخلاقی
اور غیر مستحسن افعال کا ظہور اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا جذبہ محبتِ وقتی طور پر غلط سمت پر
پڑ جاتا ہے اور اسے اپنے محبوبِ حقیقی کی رفعتِ شان کا پورا ادراک نہیں ہوتا۔

غلط افکار کے منابع

صحیح نصب العین کے ساتھ متصادم باطل افکار کا منبع قومی عادات ہیں یا منہ زور
جہلیتیں۔

(۱) عادات: جب تک ایک شخص غلط نصب العین کے دام الفت میں اسیر ہے، اس

کی پوری زندگی اس کے زیر اثر رہتی ہے۔ نتیجتاً وہ بھروسہ عمل کی ایسی عادات متشکل کر لیتا ہے جو رفتہ رفتہ بہت پختہ ہو جاتی ہیں اور اس غلط نصب العین کی مقصد براری کرتی ہیں اور اپنی قوت کے بل پر اس شخص کے جذبہ محبت کو سہارا دیتی ہیں۔ یہ عادات اس کے گلے کا ہار بن کر اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں خواہ اس کی فطرت سلیم کی کچھ رت ابھی باقی ہو حسن اور صحیح نصب العین کا شعور حاصل ہو جانے اور اس کی محبت کا وعدہ کر لینے کے باوجود یہ عادات خبیثہ اس کے ذہن عمل کو اپنی گرفت میں رکھتی ہیں۔ ان سے چھٹکارا بلا واسطہ تصادم سے نہیں بلکہ ان کی جگہ ایسی عادات بنالینے سے ہوتا ہے جو صحیح نصب العین کے مطابق ہوں۔ جو ان نئی صالح عادات گہری ہوتی جاتی ہیں، یہ پُرانی غیر صحت مند عادات کی جگہ لے لیتی ہیں یہاں تک کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے نظام عبادات میں باقاعدگی اور وقت عمل پر انتہائی زور دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (النساء: ۱۰۳)

ترجمہ: بیشک نماز مسلمانوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔

اسی مضمون پر مشتمل مندرجہ ذیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ آدَوُ مَهَا (الحديث)

ترجمہ: بہترین نیک عمل وہ ہے جسے پابندی اور باقاعدگی سے کیا جائے۔

جب ایک مومن صادق صحیح اور مطلوب عادات تشکیل دے لیتا ہے تو یہ عادات اس کی پوری عملی زندگی کا احاطہ کر لیتی ہیں اور وہ از خود محسوس کرتا ہے کہ اسے نہ صرف اپنی جملہ مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے حقیقی محبوب کی پرستش کرنی ہے بلکہ اپنی پوری زندگی کے تمام گوشوں میں اخلاقی ضابطے کی بھی پابندی کرنی ہے۔ جس طرح باطل عادات باطل محبت کا سہارا بنتی ہیں، اسی طرح عادات محمودہ صحیح محبت کو برقرار رکھنے میں مدد ہوتی ہیں۔ ایک خاص کام کو بار بار کرنے سے اس میں ایک گونہ سہولت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ کام از خود اور شعوری کوشش کے بغیر انجام دیا جاسکتا ہے۔ فطرت کا یہ قانون انسان کی زندگی میں بہت کارآمد ہے۔ اس سے زندگی کے وہ گوشے بھی اخلاقی ضابطے کے تحت لانے جاسکتے

ہیں جن کے بارے میں ابھی فرد نے عادت صحیحہ استوار نہیں کی۔ جب تک عاداتِ غلیظہ کا مکمل خاتمہ کر کے ان کی جگہ نیک عادات پوری طرح قائم نہیں ہو جاتیں، صحیح نصب العین کے لیے جذبہٴ محبتِ کامل نہیں ہو سکتا۔

(ب) جبلتیں: وہ باطل افکار و خیالات بالخصوص بہت تیز و تند ہوتے ہیں جن کا منہ مختلف جبلتیں ہوتی ہیں مثلاً خورد و نوش کی جبلت، جنسی جذبہ، جارحیت پسندی، خود تحکمتی وغیرہ وغیرہ کیونکہ خاص طور پر وہ جبلتیں جن کا ہدف فرد اور نسل کی صیانت ہوتا ہے، بہت قوی ہوتی ہیں ان کے لیس پر وہ ایک قسم کا حیاتیاتی جبر کا رفرما ہوتا ہے اور اسی لیے ان کی تکمیل ایک مخصوص لذت کا باعث بنتی ہے۔ صحیح نصب العین کے لیے محبت کی عدم موجودگی میں ہم اپنی جبلتی خواہشات کی لذت سے اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ہم اسی لذت کو تمام حسن و عظمت کا گڑ قرار دے لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ خواہشات ہی ہمارا مطمع نظر اور ہدف یا نصب العین بن جاتی ہیں اور صحیح اور سچے نصب العین کے لیے محض محبت بھی انہی خواہشات کی تکمیل کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ یہ تمام جبلتیں فی نفسہ غلط نہیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ انہیں حد اعتدال کے اندر رکھا جائے۔ اور انہیں اسی حد تک پورا کیا جائے جس حد تک یہ صیانت ذات کے لیے ناگزیر ہیں لیکن جب یہ خواہشات اور ان سے حاصل شدہ لذت اپنی جائز حدود سے تجاوز کر کے انسان کے ذہن و قلب پر پورے طور پر ستولی ہو جائیں تو پھر انسان حیوان کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ کیونکہ جانور بھی انہیں اپنی حیاتیاتی ضرورت سے زیادہ پورا نہیں کرتا۔ ایسے انسانوں کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:

أُولَٰئِكَ كَانُوا لَافْتَعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۖ (الاعراف: ۱۷)

ترجمہ: وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ

ان انسانوں کا نصب العین اور الہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۚ (الفوقان: ۴۳)

ترجمہ: کیا تم نے اس شخص (کے حال) پر بھی نظر کی جس نے اپنی خواہش (نفس) کو اپنا

معبود بن لیا؟

صاحبِ ایمان کا ایک اہم عمل - مجاہدِ معِ نفس

ایک ایسے شخص کو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اپنی خود شعوری اور ایمانی کیفیات کی ترقی کے ابتدائی مراحل میں خواہشات اور مرغوباتِ نفس کے ساتھ کشاکش کا سخت تجربہ ہوتا ہے۔ ان خواہشات کو اپنی جائز حدود میں مقید رکھنا اور صحیح نصب العین کے ساتھ عقیدت و محبت کے جذبات کی نشوونما محنت طلب امر ہے۔ اسے اپنی جبلی خواہشات کو نہ صرف کنٹرول کرنے بلکہ انہیں دبانے کی اس حد تک مشق ہونی چاہیے کہ وقت آنے پر اور ضرورت کے پیش نظر اپنے عشق کی خاطر اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکے۔ اس صورتِ حال سے وہ ہر اس لمحے میں دوچار ہوتا ہے جب اسے اپنے نصب العین کے مخالف اعمال کا سامنا ہوتا ہے یا جب اسے جہاد فی سبیل اللہ میں بھوک پیاس اور دیگر تکلیف برداشت کرتے ہوئے جھٹلنا ہوتا ہے اور جس میں وہ اپنی جان تک قربان کر دینا عین سعادت سمجھتا ہے۔

روزہ (صوم) کی اہمیت

جبلی و نفسانی خواہشات اور تقاضوں کے ساتھ کشمکش آسان امر نہیں لیکن ایک صاحبِ ایمان کی ان کے خلاف مسلسل کوشش اسے آسان بنا دیتی ہے۔ چونکہ وہ معصوم نہیں ہوتا اس لیے اس سے غلطی و گناہ کا صدور ہو جاتا ہے لیکن وہ ہر بار اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر اس سے رجوع کرتا ہے اور پہلے سے زیادہ عزم و ارادہ کے ساتھ اپنے نصب العین کی طرف مثبت پیش قدمی کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام کا نظامِ عبادات اس داخلی کشمکش میں ثابت قدمی کی مشق بہم پہنچاتا ہے۔ بالخصوص سال میں ایک بار مسلسل ایک ماہ کے روزے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دن کے اوقات میں ایک ماہ کے روزے اسے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول اور دبانے کی خوب تربیت دیتے ہیں۔ جوں جوں وہ روزے کے ذریعے اپنے نفس کی گرفت کو ڈھیلا کرتا ہے۔ اسی قدر حسن ازل کے ساتھ حقیقی محبت کے جذبات پر دان چڑھتے ہیں۔ چنانچہ وہ جس حد تک اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا سکتا ہے، اسی قدر نصب العین کے ساتھ محبت بڑھ سکتی ہے۔

روزے سے حاصل کردہ روحانی ترفع زندگی میں ہر لمحے شیطانی وسوسوں کے خلاف زبردست ٹھہال کا کام کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے نفس پر مکمل قابو پا کر اپنے نصب العین کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اخروی کامیابی سے بھی ہمکنار ہوتا ہے۔ سفلی جذبات کے جھگل سے نکل کر ہی ایک صاحب ایمان اس ذہنی و قلبی کیفیت کا احساس کر سکتا ہے جس میں وہ ہر طرف سے یکسو ہو کر حسن ازل سے رشتہ محبت استوار کرتا ہے۔ یہ ذہنی و قلبی سکون صرف انہی سعید فحوں کو ملتا ہے جو بالآخر اپنے رب کے انعام یعنی جنت الفردوس کو پاتے ہیں:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءً
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (السجدة: ۱۷)

ترجمہ: تو کسی متفحش کو علم نہیں کہ کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک (کا سامان) ان کے لیے (فرزاتِ غیب میں) مخفی ہے۔ یہ ہے صلہ ان کے (نیک) اعمال کا۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ (الذُّنُوبِ: ۴۰-۴۱)

ترجمہ: اور جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرا ہو اور اس نے (اپنے) نفس کو (جبری) خواہشات سے روکا ہو، تو یقیناً بہشت ہی اس کا ٹھکانا ہے

پروفیسر جینز نے اخلاقی عمل کی تعریف ہی یوں کی ہے کہ یہ وہ عمل ہے جسے سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خودی کے ارتقائی مراحل میں وہ مرحلہ بھی آتا ہے جب اخلاقی عمل کو کم سے کم مزاحمت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ صحیح نصب العین کے ساتھ محبت کا دعویٰ عمل کی دنیا میں ہی پرکھا جاتا ہے اور اگر یہ جذبہ صادق ہو تبھی اس میں اعلیٰ مدارج کے حصول کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سفلی اور نفسانی خواہشات کے علی الرغم اخلاقی عمل کو کامیابی سے انجام دینا ہی انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ صحیح نصب العین کے ساتھ اپنی محبت کو پروان چڑھا سکے۔ مشکلات میں صبر و مصابرت انسان کو خواہشات کے مقابلے میں نصب العین کو ترجیح دینے کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ۖ

إِلَّا عَلَى الْخَشَعَيْنِ ۝ (البقرة: ۴۵)

ترجمہ: اور صبر اور نماز کا سہارا پھڑو! اور البتہ یہ شاق ہے مگر ان پر (نہیں) جو عاجزی کرتے ہیں۔

صبر کے ساتھ ساتھ اب کریم کے حضور میں دعا و مناجات سے ایک فرد دروہانی ارتقا میں حائل موانع اور مشکلات پر قابو پاسکتا ہے۔ شیطان کے دساوس ہر دم اس کا پیچھا کیے ہتے ہیں۔ اور اس صورت میں وہ صرف صبر اور نماز کے ذریعے ہی اپنے نصب العین کی طرف استقامت کے ساتھ گامزن رہ سکتا ہے۔ قرآن مندرجہ ذیل آیات میں اس حقیقت کو بیان کرتا ہے:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۖ وَكَبِيرٍ الصَّبْرِ ۚ ۝
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ (البقرة: ۱۵۵-۱۵۶)

ترجمہ: اور ہم تمہاری آزمائش کر کے رہیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور پیداوار کے کچھ نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کبھی کوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کا طریقہ

غلط خیالات و تصورات کی فتح نہ صرف ایک فرد کی نصب العین کے ساتھ عشق و محبت کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ اسی کی ذہنی صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ متعدد اعصابی عوارض (مثلاً ہسٹریا، پریشانی، وہم، غلط اور پاگل پن وغیرہ) کا سبب مرضی کے خیالات و خواہشات اور اس کے نصب العین میں تصادم ہوتا ہے۔ جب ایک باطل خیال اس کے ذہن پر چھا جاتا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل بھی کر لیتا ہے۔ تو اگرچہ اسے اپنی وقتی نفسانی خواہش کی تکمیل پر ایک گونہ لذت کا احساس ہوتا ہے لیکن فوراً بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے

صحیح نصب العین سے دُور ہٹ گیا ہے۔ اس پر سخت ندامت اور لُپٹیاں ہوتی ہے اور بعض اوقات احساسِ گناہ کی شدت اس میں ذہنی تصادم اور ٹکرائی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ صدمہٴ دل کے ساتھ کی گئی توبہ ہی اس صورتِ حال کا صحیح واحد حل ہے۔ سچی توبہ ہی ذہنی تصادم اور اس کے اثرات کو رفع کر سکتی ہے لیکن اگر ایک صاحبِ ایمان روحانی ترفع کے اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جہاں وہ شیطانی وسوسوں میں گرفتار نہیں ہوتا، تو وہ ان تمام ذہنی عوارض سے بھی محفوظ رہتا ہے۔

عشقِ الہی یا خودِ اگہی کے ارتقاء کی کوئی انتہا نہیں

انسانوں میں محبت کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے بعض دوسرے کوائف یکجا ہوں تب بھی اس کا انحصار کسی فرد کی ذہانت پر ہوتا ہے۔ اعلیٰ ذہنی سطح کے لوگوں کو حسنِ ازلی کی جستجو بہت شدید ہوتی ہے اور وہ اس سے ہر چاہت سے زیادہ جذباتی اور گہری محبت کر سکتے ہیں۔ ایک صاحبِ ایمان شخص کو اپنی فطری صلاحیت کے مطابق جذبہٴ عشق کو بڑھانا چاہیے۔ جب تک اس کا پورا عمل نصب العین کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہو جاتا، اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کے قلب و ذہن میں ابھی باطل نظریات کا اثر ہے اور وہ اس کے عمل اور جذبہٴ محبت کے کچھ حصے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور یہ کہ اسے ابھی سلسلِ اپنے جذبہٴ محبت اور عمل کو صحیح نصب العین کے لیے خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی فرد کے حبیبِ الہی کا جذبہ اس دنیاوی زندگی میں خواہ کتنا ہی بلند مقام حاصل کر لے، یہ کہنا درست نہیں ہوتا کہ اس نے خائنِ حقیقی کے حسن کا کما حقہ ادراک حاصل کر لیا ہے۔ اس جذبہٴ و شوق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اور کسی سطح پر بھی ایک مومن یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے آخری حد کو چھو لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے۔

مَاعَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ (حدیث)

ترجمہ: ہم تجھے پہچان نہ سکے۔ جیسا کہ تیری پہچان کا حق ہے۔

جسمانی موت کے بعد بھی خودی کا ارتقا جاری رہتا ہے

یہی وجہ ہے کہ ایک مومن صادق کی محبتِ الہی میں موت کے بعد بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ جسم کی تخلیق خودی کی خلاقی کا مظہر ہے نہ کہ جسم سے خودی وجود میں آتی ہے، خودی جسمانی موت کے بعد کسی قسم کے تعطل یا عدم وجود کا شکار نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ اگلی زندگی میں بھی اپنی فطری بنیادی خصوصیت کے ساتھ باقی رہتی ہے یعنی حسن ازلی کی تلاش اور اس سے محبت۔ چنانچہ یہ روحانی ارتقا، حیات بعد الممات میں بھی جاری رہتا ہے اور نورِ الہی سے کسے فوہ کا عمل بھی ختم نہیں ہوتا۔ صاحبِ ایمان حضرات اگلی زندگی میں خدا سے دعا کریں گے کہ وہ ان کی خود آگہی کا نور مکمل کر دے اور ان سے وہ موانع دور کر دے جن کی وجہ سے وہ اپنی پہلی زندگی میں روحانی بالیدگی مکمل طور پر حاصل نہ کر سکے۔ وہ اپنی ان بد اعمالیوں پر اللہ کی جناب میں نادم ہوں گے جن کی وجہ سے وہ دنیا میں حسن ازلی کے ساتھ محبت کا حق نہ کر سکے۔ چنانچہ ان کی دعا یہ ہوگی :-

رَبَّنَا آتِنَا نُورًا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(التحریم: ۸)

ترجمہ: اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما۔ بیشک

تو ہر چیز پر قادر ہے۔

مومن صادق کی اُخروی زندگی

لیکن وہ مومن صادق جو صحیح نصب العین کے لیے اپنا جذبہ عشق و محبت اس دنیا میں آخری حد تک بڑھا سکا اور موت تک اسے برقرار بھی رکھ سکا۔ حیاتِ اخروی میں اسی جذبہ محبت کے مزید ارتقا میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کرے گا۔ چونکہ دنیوی زندگی میں اس نے اپنے نفس اور شیطان کے تمام وساوس پر قابو پالیا تھا، اس لیے اب آخرت میں اسے مزید تک و دو نہ نہیں کرنی۔ حیاتِ دنیوی میں کی گئی محنت سے اس نے وہ نور کمالیا ہو گا جو حیات بعد الممات

کے مراحل میں اس کے کام آئے گا اور اس کے آگے اس کا راستہ منور کیے رکھے گا۔ وہ بغیر
کوشش کے باری تعالیٰ کے نئے جلوے ہر دم ملاحظہ کرے گا:

يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (الحديد: ۱۲)

ترجمہ: اُن کا نور اُن کے آگے آگے دوڑتا ہوگا۔

لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ (الحديد: ۱۹)

ترجمہ: اُن کے لیے اُن کا اجر اور اُن کا نور ہے۔

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (التحریم: ۸)

ترجمہ: اُن کا نور اُن کے آگے دوڑتا ہوگا۔

وَبَنَّا آتِمَهُمْ لَنَا نُورُنَا وَاعْفُو لَنَا (التحریم: ۸)

ترجمہ: اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری مغفرت فرما۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حزن اور خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے کسی شخص کو حزن اس
وقت ہوتا ہے جب اسے اس کی مطلوبہ شے نہ ملے اور خوف اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ جب
وہ اپنے آپ کو مقررہ معیار پر آنا نہ دیکھے۔ جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں انسانی خودی
کی اصل اور بنیادی خواہش ایک ہی ہے اور وہ خواہش حزن ازیں کر چکے ہیں انسانی خودی
جب اس خواہش کے لوازم دنیوی زندگی میں مسلسل پورے کرتے ہوئے ایک فرد اگلی زندگی
میں قدم رکھتا ہے تو اس کی روح اس منزل کی تمام سختیاں بھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور
اسے کسی قسم کے حزن یا خوف سے واسطہ نہیں ہوتا:

الْأَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (ال عمران: ۱۶۰)

ترجمہ: کہ اُن پر نہ تو کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

درحقیقت جنت کی تمام نعمتوں اور ان سے لطف اندوزی کا انحصار اپنی کیفیات پر ہے۔
ایک گناہ گار بندے کا معاملہ عکس ہوتا ہے۔ چونکہ وہ دنیوی زندگی میں اپنی فطرت کی آواز پر لبیک
کہہ کر اپنی خودی کی تعمیر نہیں کرتا بلکہ مصیبتوں اور سیاہ کاری میں ملوث ہو کر اپنی خودی کو آلودہ کر لیتا
ہے۔ اس لیے آخرت میں بھی اسے سخت حزن و خوف سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر وہ پہلی زندگی

میں معصیتوں کے ارتکاب کے بعد توبہ (اپنی تمام شرائط کے ساتھ) کر کے اپنے گناہوں کا ازالہ کر لیتا ہے توبات دوسری ہے۔ ورنہ اسے اگلی زندگی میں ان کا کفارہ مجزا پڑتا ہے۔ اور جب تک وہ اس سخت تکلیف دہ مرحلے سے گزر کر اپنی خودی کو آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، اس کا روحانی ارتقاء رکاوٹ ہوتا ہے۔ آخرت میں خودی کی تطہیر کا عمل انتہائی مشکل و تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دوزخ کے عذاب کی مختلف شکلیں اور ان کی تفصیلات اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے مصائب صرف استعائے نہیں ہیں

ہر شخص اگلی زندگی میں اپنی ذہنی سطح اور کیفیت کے مطابق اپنی جنت اور دوزخ خود بناتے گا۔ اس سلسلے میں اصل اہمیت اس مادی دنیا میں کمائے ہوئے اعمال کی ہوگی جس کے اثرات اس کے لاشعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور جس کی پوٹلی باندھ کر وہ اگلی زندگی میں قدم رکھے گا۔ اس ابدی زندگی میں اسے اپنے کسب شدہ اعمال کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ یا تو مثبت طور پر وہ اس کے کام آتے گے یا پھر سخت تکلیف دہ عواقب برداشت کرنا ہوں گے۔ وہاں پر اسے ان تمام لوگوں سے واسطہ پڑے گا جن کے حقوق اس نے اس دنیا میں غصب کیے ہوں گے۔ خود اس کے اعضاء و جوارح کو زبان دے دی جانے گی جو اس کے خلاف شہادت پیش کریں گے۔ اگر دنیا میں اس کے اعمال اس کی فطرتِ سلیمہ اور خالقِ کائنات کی مرضیات کے مطابق ہوں گے تو اسے اگلی دنیا میں نہایت خوشگوار لوگوں کی معیت اور نہایت دیدہ زیب اور دلنشین مناظر و اشیاء سے نوازا جائے گا۔ مثلاً باغات، مرغوب کھانے اور لذیذ مشروبات، خوبصورت سماجی، نہریں اور سایہ دار شجر و درخت وغیرہ۔ اس جنت کی نعمتیں دنیا میں کمائے ہوئے اعمال اور اخلاقی جدوجہد کے مناسب سے ہوں گی۔ کسی شخص نے جس درجے میں اپنے خالقِ حقیقی کی صفتِ حسن کو اپنے اخلاق و اعمال میں اپنایا ہو گا وہ اسی قدر نعمتوں کا مستحق ہو گا۔ اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کی خودی کی بالیدگی اور ترفع کا عمل جاری رہے گا۔

اور اگر اس زندگی میں کسی شخص کے اعمال اس کی فطرتِ سلیمہ اور خالقِ کائنات کے احکام

کے خلاف ہوں گے تو اسے اپنے اعمال بد کو انتہائی کریمہ صورتوں میں مشکل دیکھنا پڑے گا مثلاً آگ کی لپٹ، انتہائی گندہ اور ناپسندیدہ پانی، ناکارہ اور بد ذائقہ غذا، جسمانی تعذیب، سانپ، بچھو وغیرہ۔ وہ ان سب سے بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کا کچھ بس نہ چل سکے گا۔ اسے موت بھی اگر ان تکالیف سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گی۔ چنانچہ جنت اور دوزخ اور ان کی تفصیل صرف خالی استعارے نہیں بلکہ واقعی اور حقیقی مقامات ہیں جو اگرچہ مشکل ان اعمال کے نتیجے کے طور پر ہوں گے، جو ہم اس دنیوی زندگی میں کرتے ہیں اور جن کے اثرات ہمارے لاشعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں یہی اعمال حیاتِ اُخروی میں معروضی کیفیات اور مقامات کا روپ دھار لیں گے جو یا تو انتہائی آرام دہ اور خوش کن ہوں گے یا انتہائی تکلیف دہ اور مضرت بخش۔

تاہم یہ حقیقت ہے کہ ایک مومن جس نے دنیا میں تھوڑے بہت نیک کام کیے ہوں گے وہ آخر کار جہنم سے اس کی گلو خلاصی کا باعث بنیں گے۔ اور اس طرح دوزخ کے مصائب بہتے ہوتے بھی اس کی روح کی بالیدگی کا سبب بالآخر وہ اعمال خیر بنیں گے جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اس نے صحیح نصب العین کے لیے جتنے زیادہ عمل کیے ہوں گے اتنی جلدی اسے جہنم کی آگ سے نجات ملے گی۔ اس طرح یہ اعمال وہ نور بن جائیں گے جو سیاہ کاریوں کے اندھیان کو ختم کر دیں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ (ہود: ۴۱)

”بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا کر دیتی ہیں۔“

غلط نصب العین سے محبت کرنے والے کا انجام بد

جو شخص پیغمبروں کی ہدایات پر کان نہ دھرتے ہوئے کسی غلط نصب العین کو اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح پورے زندگی میں غلط روش پر چلتا ہے، وہ آخرت میں نہایت المناک انجام سے دوچار ہوگا۔ بالخصوص اگر حیاتِ دنیوی کے اختتام یعنی موت کے وقت بھی وہ غلط نظریات اور عمل پر کاربند ہے تو اس کی روح کی صحیح سمت میں ترقی و بالیدگی کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ارشادِ باری ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ
لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ
الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ

(الاعراف: ۴۰)

’یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ان کے لیے
آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں
تک کہ اونٹ سوئی کے تاکے میں سے گزر جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ (الحج: ۳۱)

اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تو (اس کا حال ایسا ہے کہ) جیسے وہ آسمان
سے گر پڑا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
لِمَنْ يَشَاءُ ج (النار: ۴۸)

اللہ یہ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک گردانا جائے۔ ہاں اس
کے سوا (جتنے گناہ ہیں) وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔

شرک ایسا گناہ عظیم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشتا۔ ایک شرک کے لیے یہ کبھی ممکن نہیں
ہوتا کہ وہ دوزخ کے عذاب سے نجات حاصل کر سکے۔ چنانچہ اس کی روح ہمیشہ کے لیے
اندھیاریں میں ٹھسکتی ہے اور اسے نور یا روشنی کی کوئی رقع کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ ابدالآباد
تک اپنے اعمال سے کسب شدہ اندھیرے میں گھری رہتی ہے جس طرح وہ دنیوی زندگی میں
اندھیرے اور حجاب میں رہی، اسی طرح آخرت میں بھی تیرہ شبی اس کا مقدر بنتی ہے:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَى ۖ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ه (بنی اسرائیل: ۷۲)

اور جو اس (دنیا میں) اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راہ (نجات)
سے بالکل بھٹکا ہوا۔

ایسے شخص نے اپنے تئیں خواہ کسی عمل کو کتنا ہی بھلا اور اچھا سمجھا ہو، یا اسے فلاحِ مآ اور انسانیت دوست جذبے کے تحت انجام دیا ہو، حیاتِ اُخروی میں وہ (ایمان باللہ کے بغیر) کسی کام کا نہ ہو گا۔ چونکہ اس کا مطلع نظر یا نصب العین غلط تھا اس لیے یہ بظاہر اچھے کام بھی اسی غلط نصب العین کی مقصد براری کرتے ہوئے اس کے حقیقی روحانی ترفع میں بالکل مدد نہ ہونگے۔ چونکہ ان تمام افعال کے پس پردہ اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ کارفرمانہ تھا اس لیے آخرت میں قطعاً نتیجہ خیز نہ ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں متعدد بار ارشاد ہوتا ہے:

فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا (الکہف: ۱۰۵)
 سو ان کے اعمال اکارت گئے پس ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو کھڑی ہی نہیں کریں گے۔
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِئَةٍ يَحْسَبُهُ
 الظَّمَانُ مَاءً عَاطِطًا (النور: ۳۹)

اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اُن کے اعمال تو دشتِ (بے آب) میں سراب کی مانند ہیں جسے پیاسا پانی سمجھ بیٹھا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَمَادٍ اشْتَدَّتْ
 بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا
 عَلَى شَيْءٍ عَاطِطًا (ابراہیم: ۱۸)

جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی اُن کے اعمال کی مثال راکھ کے ڈھیر کی سی ہے جسے آندھی کے روز ہوا لے اڑے۔ کچھ انہوں نے (اپنے نیک اعمال کے ذریعے دنیا میں) کمایا ہے اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۚ الَّذِينَ ضَلَّ
 سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
 يُحْسِنُونَ صُنْعًا (الکہف: ۱۰۳، ۱۰۴)

(اے پیغمبر ان سے) کہو کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ (یہ) وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں کھوئی

گیسٹ اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت خوب کام کر رہے ہیں۔

مندرجہ بالا تشریحات سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب کا آغاز اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ ایک صحیح العقیدہ اور نیکو کار مسلمان اسی دنیا میں اگلی زندگی میں ملنے والی جنت کے مسرت و آرام کا کچھ تجربہ حاصل کرنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک انسان سے تہی دست شخص دنیوی زندگی ہی میں دوزخ کی تکالیف اور سوزش کا مزہ چکھنے لگتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک بندہ مومن دنیوی زندگی کے دوران اپنے نفس اور شیطان کے حملوں کے خلاف ہر وقت چکس رہتا ہے، اس لیے وہ اپنے رب کی نعمتوں کو پورے طور پر محسوس ہی نہیں دیکھ سکے گا۔ ایک کافر کی روش اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وہ اپنے رویے میں صحیح نصب العین اور اس کے تقاضوں کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا، چنانچہ اس کا عمل تقویٰ اور اخلاقی حدود کو پامال کر دیتا ہے۔ اور دنیا کی عارضی لذتوں میں کھویا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اسی حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے:

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ۔ (الحديث)

دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔

تحلیلی نفسیات کی مثبت شہادت

تحلیلی نفسیات دان بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہر انسانی عمل (شہول خواہشات) ہمارے لاشعور کا مستقل حصہ بن کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ متعدد تحلیلی نفسیات دان اس امر کا مدلل ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ ہر انسانی حرکت اور عمل کا ایک اثر اس کے ذہن اور خودی پر پڑتا ہے اور یہ ذہنی کیفیت او اثر اس کے لاشعور میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ امتداد زمانہ سے ان اثرات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ان اثرات سے پتہ چلتا ہے کہ ذہن انسانی کا لاشعوری حصہ بالکل مختلف اصولوں کے تحت علیحدہ وجود رکھتا ہے اس میں بیک وقت متضاد نشانات عمل محفوظ ہو سکتے ہیں اور وہ منطقی قوانین کے مطابق ایک دوسرے کو ختم نہیں کرتے بلکہ متضاد اور باہم مخالف اثرات اس میں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ اس حقیقت کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ شعوری زندگی کے بعض انتہائی غیر

اہم اور بھولے بسرے واقعات کے ارتسامات بھی اس لاشعور میں محفوظ رہتے ہیں۔ حالانکہ شعوری زندگی میں ان کے وقوع پذیر ہوتے ہوئے ہم نے انہیں قطعاً اہمیت نہیں دی ہوتی لیکن یہی واقعات ہمارے ذہن کے پردے پر اگر خوابوں کا علامتی رُوپ دھار لیتے ہیں۔ اس حقیقت کا مزید ثبوت ہیناٹزم کے عمل سے ملتا ہے جس میں ہیناٹزم کا ماہر اپنے معمول پر نیم خوابی کی سی کیفیت طاری کر کے اس کے لاشعور میں گہری اتری ہوئی یادوں کو شعور کے سطح پر لے آتا ہے اور سوالات کے ذریعے ان کا اظہار کرواتا ہے۔ فرائڈ رقم طراز ہے۔

”اڈ، (لاشعور) میں تصورِ زمان کے متبادل کوئی خیال نہیں ہوتا اور وقت کے گزرنے کے سلسلے میں بھی اس میں کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ذہنی کیفیات کے آنے جانے میں بھی زمانی تغیر کا احساس اڈ، میں جگہ نہیں پاتا۔

یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہو رہی ہے کہ ہم نے دہی ہوئی خواہشات کے لاشعور میں چلے جانے اور اس ضمن میں امتدادِ زمانہ کے غیر حقیقی ہونے کا بہت کم ادراک کیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ اس سے بہت سے حقائق کو سمجھنے کی کلید ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے۔ اگرچہ خود میں ابھی اس خیال کو مزید آگے نہیں بڑھا سکا ہوں۔“

ان علمی تصریحات کی روشنی میں یہ بات بلا خوفِ تردید کہی جاسکتی ہے کہ انسان کے وجود کے کسی حصے میں (جس کا اسے شعور نہیں) اس کے تمام اعمال درج کیے جا رہے ہیں اور یہ ریکارڈ بالکل درست اور ہر دم خواہی نخواہی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ انسان کے اعمال کے ہر لحظہ کا ریکارڈ کی طرف قرآن کریم کے ان الفاظ میں اشارہ ہے:

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَ فِي عُنُقِهِ ط (بنی اسرائیل: ۱۳)

اور ہم نے ہر انسان کا صحیفہ عمل اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔

وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِحَفِظَتَيْنِ ۖ كَرَامًا كَاتِبَتَيْنِ ۖ

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۖ (الانفطار: ۱۰-۱۲)

اور یقیناً تم پر (ہماری طرف سے) نگراں مقرر ہیں، معزز لکھنے والے۔ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔

ذہن انسانی کا لاشعوری حصہ دراصل اس کی شخصیت یا خودی ہے۔ کیونکہ جسے ہم شعوری ذہن کہتے ہیں وہ لاشعوری ذہن کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ انسان کے جسم اور ذہن کی ساخت اور مادی اجزاء کی مسلسل تبدیلی کے باوجود اس کے لاشعور میں محفوظ اعمال کا ریکارڈ بغیر کسی کمی بیشی یا تبدیلی کے جاری رہتا ہے اور جیسا کہ ماہر نفسیات فرائیڈ کا بھی خیال ہے یہ قدرت کا ایک نہایت اہم انتظام ہے۔ قرآن اسی حقیقت کے ضمن میں مندرجہ ذیل صراحتیں پیش کرتا ہے:

(ا) زمانی اور مکانی قوانین کا اطلاق صرف جسم انسانی پر ہوتا ہے۔ انسانی خودی (روح) جسم سے علیحدہ وجود رکھ سکتی ہے۔ صرف روح لافانی ہے۔

(ب) خودی کے حیات و نہی کے اعمال کے نتائج مسرت و خوشی یا تکالیف اور شذائے کی شکل میں اگلی زندگی میں نکلیں گے۔

(ج) اچھے یا بُرے نتائج کے ساتھ خودی کا استحکام یا ارتقاء حیات بعد المات میں جاری رہے گا۔

قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات اس ضمن میں قابلِ غور ہیں۔

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ط
أَخْصَصَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ط وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ (المجادلہ: ۶)

اُس روز جب اللہ ان سب کو (جلا، اٹھائے گا، پھر انہیں جملادے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اللہ نے تو اسے (یعنی ان کے اعمال کی شمار کر رکھا ہے اور وہ خود اسے بھول گئے ہیں۔ اور اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ
إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ (المومنون: ۱۱۵)

کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں (یونہی، بیکار پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تمہاری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے۔؟

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ط وَلَا يَظْلِمُ
رَبُّكَ أَحَدًا ۝ (الکہف: ۴۹)

اور جو کچھ انہوں نے (دنیا میں) کیا تھا وہ سب (اپنے سامنے) موجود پائیں گے۔ اور تمہارا رتبہ کسی پر (ذرا بھی) ظلم نہیں کرتا۔

انسانی وجود کے لاشعوری حصے میں اس کے کیے ہوئے تمام اعمال (خواہ کوئی عمل کتنا ہی چھوٹا اور کتنا ہی چھپ کر کیا گیا ہو) کا محفوظ ریکارڈ قیامت کے دن اس کی نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تاکہ وہ خود اس کو دیکھ لے اور اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔
 لہجوائے آیت قرآنیہ :

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمْنَهُ طَرَفُهُ فِي عُنُقِهِ ط (بنی اسرائیل : ۱۳)

اور ہم نے ہر انسان کا صحیفہ عمل اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔

اس دن ہر شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر اپنے انجام کو جاننے کے لیے کافی ہوگا۔
 جیسا کہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے ،

اقْرَأْ كِتَابَكَ ط كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ

حَسِيبًا ۝ (بنی اسرائیل : ۱۴)

پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود ہی اپنے خلاف حساب کرنے والا کافی ہے!

قیامت کے دن جب ہر شخص اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو یہ جان کر شہد رہ جائے گا کہ دنیوی زندگی کے دوران کیا ہوا انتہائی چھوٹا عمل بھی اس میں درج ہے اور یہ کہ کوئی عمل بھی اس سے باہر نہیں رہا۔ چنانچہ عالم حیرت میں کہتے افسوس ملتا ہوا پکار اٹھے گا:

مَسَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً

إِلَّا أَحْصَاهَا ج (الکہف : ۴۹)

یہ کیا نوشتہ ہے کہ اس نے نہ تو کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اور نہ ہی بڑی چیز کو، مگر سب کو شمار کر لیا ہے۔

خواہ کوئی عمل کتنا ہی چھوٹا اور اس کی دانست میں بے وقعت کیوں نہ ہو، اس روز اس کی جواب دہی اسے کرنا ہوگی اور مکافاتِ عمل سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لہجوائے آیت قرآنیہ :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝ (الزلزال: ۸، ۷)

تو جس نے ذرہ بھرنیکی کی ہوگی وہ اُسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھربرائی کی ہوگی تو وہ بھی اُسے دیکھ لے گا۔

حیاتِ اخروی کی خواب کے تجربات سے مشابہت

حیاتِ اخروی کے تجربات کی نرسند کے دوران خواب میں دیکھے جانے والے مناظر اور تجربات سے ایک درجے کی مماثلت ہے۔ خواب کے دوران انسان کا وہ شعور جو ان تجربات سے گزرتا ہے، اس کے مادی جسم سے بالکل لا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کا جنم پسند کی حالت میں بستر پر دراز آرام کر رہا ہوتا ہے جبکہ انسانی شعور کسی اور غیر مرنی جسم کو استعمال کرتے ہوئے خواب میں مختلف تجربات اور احساسات کو محسوس کرتا ہے۔ اور ان تجربات سے متعلق غمی، خوشی یا خوف کے جذبات تمام مکالم محسوس کرتا ہے اور اشیاء اور انسانوں کو دیکھتا اور ان کا بھرپور تجربہ حاصل کرتا ہے۔

خواب کے تجربات کے دوران انسانی خودی اپنے مادی جھٹے یعنی جسم سے کھینچا منقطع ہوتی ہے۔ اس کی بعینہ یہی حالت موت کے بعد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نیند کو موت سے مشابہ بیان کرتا ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ
فِي مَنَامِهَا ۖ (النوم: ۴۲)

وہ اللہ ہی ہے جو ان کی موت کے وقت رُوحیں قبض کر لیتا ہے اور جو ابھی مرا نہیں اس کی رُوح نیند میں (قبض کر لیتا ہے)

فرق یہ ہے کہ خواب کے تجربات کا تعلق اکثر و بیشتر ہمارے مستقبل سے ہوتا ہے جبکہ اخروی زندگی ہمارے ماضی یعنی دنیوی کا عکس ہوگی۔ حیاتِ دنیوی کے جملہ تجربات و افعال جو ہمارے لاشعور میں محفوظ ہوتے رہتے ہیں، قیامت کے دن بالکل اسی طرح ہمارے

سامنے کھول کر رکھ دیتے جاتیں گے جس طرح فلم کی ریل میں مناظر بند ہوتے ہیں اور اسے پرنٹنگ میں لگا کر بعد میں کسی وقت تمام مناظر کو پریڈسمیں پر دیکھا جاسکتا ہے۔

حیات دنیوی میں خودی کے ارتقار کی اعلیٰ ترین سطح

جوں جوں ایک صاحب ایمان شخص کی صحیح نصب العین کے لیے محبت بڑھتی ہے، اسی قدر اسے اطمینان اور مسرت کا احساس زیادہ ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات عبادت یا مراقبہ کے دوران اسے ایسی کیفیت کا احساس ہوتا ہے کہ گویا وہ حسن ازل کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے۔ اس کی صورت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک لوہے کی سوئی مقناطیس کی طرف کشش رکھتی ہے۔ کشش میں بعض اوقات کشش ثقل سے بھی زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے۔ اس روحانی تجربے میں جولڈت اور وجد کی کیفیت محسوس کی جاتی ہے کوئی دوسرا تجربہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کیفیت میں ایک سالک اپنے محبوب کا بلا واسطہ دیدار کرتا ہے اور اس کی خودی اس تجربے میں پوری طرح محو ہوتی ہے۔ اس مقام پر وجود باری تعالیٰ کی معیت کا احساس اس قدر پر کیف ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کیفیت سے مکمل تکلیف دہ پاتا ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول ہی کے لیے ایک صاحب ایمان اس روحانی تجربے سے باہر آ کر زیادہ بہت اور عزم کے ساتھ خلق خدا کو اس صراطِ مستقیم پر لگانے کی کوشش کرتا ہے جس کا حکم اسے ملا ہے۔ دین حق کی یہ دعوت اس کے صحیح نصب العین کے ساتھ محبت کا ہمیشہ اہم جزو بنی رہتی ہے۔ مذکورہ باللہ روحانی تجربے کے بعد ایک صاحب ایمان زیادہ شوق اور جذبے کے ساتھ دین حق کی سرملبندی کی جدوجہد میں لگ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ روحانی تجربہ بڑا مختصر ہوتا ہے لیکن ایک مردِ حق کو اس کا تجربہ مراقبہ اور عبادت میں اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اس تجربے کے اس کی آئندہ زندگی پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں:

- (۱) اسے دلی مسرت و انبساط اور اطمینان قلب کی ایک کیفیت حاصل رہتی ہے۔ گویا اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود اور اس کائنات کا راز پا گیا ہے اور ان کی معنویت اس پر عیاں ہو گئی ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ (الرعد: ۲۸)

وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا (حم السجدة: ۳۰)

بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر (اس پر) جمے رہے اُن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں (یہ کہتے ہوئے کہ) نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ۔

(۲) اس میں ضبط نفس اور خود شعوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور مصیبت سے بھی بچاتا ہے۔ اس کی خود آگہی ترقی کی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ جاتی ہے۔

(۳) چونکہ اس کے ذہن و قلب میں خوف و شک کا کوئی شائبہ بھی نہیں رہتا اس لیے اس میں بے پناہ قوت عمل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے کمر لیتا ہے۔ اس کی شخصیت ایک متحرک اور فعال شخصیت بن جاتی ہے اور وہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات نافذ کرنے کی بھرپور جدوجہد کرتا ہے۔ اقامتِ دین کے عظیم کام کے لیے وہ اپنے آپ کو نفسیاتی، اخلاقی اور علمی طور پر تیار کرتا ہے اور اپنے کردار کو خوب مضبوط بناتا ہے۔ اور یہ تمام صفات وہ اپنے اعلیٰ روحانی تجربے اور پاکیزہ باطنی کیفیات کی وجہ سے ہی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔

(۴) وہ ان اوامر و نواہی پر سختی سے کاربند رہتا ہے جن پر عمل کے ذریعے ہی وہ خود آگہی اور خدا شناسی کے اس بلند مقام تک پہنچتا ہے، جہاں وہ اس کی روحانی برکات سے مستمع ہوتا ہے۔ وہ حیاتِ دنیوی کے آخری دم تک تقویٰ اور خشیتِ الہی کی اس روش پر قائم رہتا ہے۔

(۵) چونکہ اس کے مقاصدِ حیات اپنے خالقِ حقیقی کے مقاصد کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت

اختیار کر لیتے ہیں اس لیے اس کی مرضی اور ارادے میں حق تعالیٰ کی مشیت شامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کے اعضاء و جوارح سے وہی افعال انجام پاتے ہیں جو خالق حقیقی کو پسند ہوتے ہیں۔

خالق حقیقی کا بلا واسطہ مشاہدہ - (احسان)

کیا ذات حق تعالیٰ کا بلا واسطہ مشاہدہ اور دیدار ممکن ہے؟
اس سوال کا جواب اس صورت میں زیادہ بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے جب ہم اپنے ارد گرد بھیلی ہوتی اشیاء کے ادراک و مشاہدے کے عمل کو سمجھ لیں۔ خارجی شے سے آنے والی روشنی کی شعاعیں جب ہماری آنکھ کے پردے پر پڑتی ہیں تو پتلی سے گزرنے کے بعد وہ اس شے کا عکس آنکھ میں بناتی ہیں۔ اس عکس کی تصویر کی جس بصری شرائط کے ذریعے ذہن تک پہنچائی جاتی ہے جہاں سے ہمارا شعور اس شے کا ادراک حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ بصارت کے عمل میں آخری اہم اور فعال عنصر ہماری خودی ہے اور مشاہدے کی اصل حقیقت خودی یا ذہن انسانی کا تصویری عمل ہے۔ اس تصور کے بعض اجزاء مثلاً رنگ اور وضع قطع کی صفات میں بعض اجزاء ذہن انسانی کی فعالیت کے زیر اثر شامل کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ شے درک دراصل خارج میں موجود شے نہیں ہوتی بلکہ متعدد شتوں پر مشتمل تصور ہوتا ہے۔ ذہن، بصری شرائط اور روشنی کا کام اس پرورے عمل میں معاون کا ہوتا ہے جس سے شعور کو اس تصور کی جملہ صفات کا علم ہوتا ہے۔ جب ایک شعور کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ان واسطوں کے بغیر بھی اس تصور کو قائم کر سکتا ہے۔ شے کی صفات کا علم جتنا زیادہ اور واضح ہوگا بغیر جو اس کا تصور بھی اتنا ہی زیادہ صاف اور صحیح ہوگا۔ جب مسلسل اخلاقی پابندی اور مذہبی مراقبے سے ایک صاحب ایمان کی صحیح نصب العین کے لیے محبت انتہائی بڑھ جاتی ہے اور خالق حقیقی کی صفات عالیہ کا تصور بہت واضح ہو جاتا ہے تو بلا اوقات حالت مراقبہ میں اس پر ان صفات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے شعور پر پورے طور پر چھا جاتی ہیں۔ اس قلبی کیفیت میں وہ اپنے خالق حقیقی کو بالکل اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح دنیا میں موجود کسی شے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ روحانی تجربہ الفاظ کی گرفت میں نہیں آسکتا

اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے اس کی تفہیم بہت مشکل ہوتی ہے جنہیں غود اس تجربے سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔

ایک صاحب ایمان کی روحانی ترقی کی اس منزل کو جس پر اسے عرفانِ حق حاصل ہوتا ہے، احسان کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی کا حوالہ ان الفاظ میں آیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

بے شک اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کی تعریف اس طرح کی ہے:

الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ (المحدث،)

احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔

محبتِ خداوندی جتنی زیادہ گہری ہوتی ہے اسی قدر حقیقتِ مطلقہ کا مشاہدہ زیادہ واضح ہوتا ہے اور روحانی سرور بھی اسی تناسب سے حاصل ہوتا ہے۔ نبی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں پہلے باری تعالیٰ کا بلا واسطہ مشاہدہ کرایا جائے تاکہ بعد میں وہ اس تع پر ایمان لائیں حالانکہ یہ صرف حکمِ عدولی اور ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان اور اطاعت کی سخت مشقتوں سے گزر کر ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اسے حق تعالیٰ کا بلا واسطہ مشاہدہ حاصل ہو۔ چنانچہ انہیں اپنے نامعقول مطالبے کی سزا بھگتنی پڑی۔

خالقِ حقیقی کی اہم ترین صفت

خالقِ حقیقی مطلق خیر اور حسن ہے۔ محبت اور رافت و رحمت اس کی بنیادی اور مرکزی صفت ہے۔ اس کی وہ تمام صفات بھی جن میں بظاہر ناپسندیدگی اور خفگی مثلاً غصہ، انتقام، تعذیب اور ہلاکت کا شمار ہوتا ہے، اس کی صفتِ رحمت ہی کے مختلف مظاہر ہیں جو محبت اور رحمت کے تحت مناسب مواقع پر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ صفات بھی اصلاً خیرِ حسن ہی کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن حکیم میں سب سے اہم صفتِ رحمت بیان کی گئی ہے:

كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط (الانعام: ۱۲)

اُس نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط (الاعراف: ۱۵۶)

اور میری رحمت ہر چیز پر چھانی ہوئی ہے۔

خالقِ حقیقی انسانِ کامل یعنی ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے والی انسانی آبادی سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ نصب العینی انسانی سوسائٹی ہے جسے وہ دنیا میں تخلیق اور ارتقائی عمل کے نتیجے کے طور پر بنانا چاہتا ہے۔ انسانی اجتماع بتدریج ایک ارتقائی عمل میں سے گزرتے ہوئے اپنے بلند ترین ہدف تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ عمل مسلسل تخلیقی اور ارتقار پذیر عمل ہے۔ اور خود خالق کائنات اپنی محبت و رحمت کا اظہار اس عمل کے ذریعے کر رہا ہے۔ اس کی صفتِ غضب بھی صفتِ رحمت کے تابع ہے۔ ذاتِ الہیہ کی وہ اہم فعلیت جسے ہم فطرت کی فعلیت کے طور پر جانتے ہیں، نہایت تعمیری، خلافتیت سے بھرپور اور ارتقار پذیر ہوتی ہے۔ اس فعلیت میں مادی سطح، ذی حیات جانوروں کی سطح پر یا انسانی سطح پر جب کوئی چیز مانع ہوتی ہے اور اس کے ارتقائی عمل میں رکاوٹ بنتی ہے تو اسے سختی کے ساتھ علیحدہ کر دیا جاتا ہے تاکہ تخلیقی عمل کی ترقی بدستور جاری رہ سکے۔ ارتقار کی راہ سے ان رکاوٹوں کے دور کیے جانے میں اللہ تعالیٰ کے غنیض و غضب اور انتقام کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ عذابِ استیصال، سماوی آفات و تکالیف اور قوموں کی سطح پر تباہی و بربادی اسی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

نا پسندیدگی محبت ہی کا ایک پہلو ہے

نا پسندیدگی محبت اور چاہت ہی کا ایک پہلو ہے۔ جہاں کہیں محبت کا جذبہ ہوتا ہے وہاں نا پسندیدگی کا جذبہ بھی ضرور ہوتا ہے۔ کیونکہ جذبہ محبت کو اپنے مخالف سے لازمی طور پر یکدہ ہوتی ہے حسن کی ہر صفت کا ایک مخالف ہوتا ہے۔ اس مخالف یا ضد کے بغیر خود اسے مثبت طور پر جانا اور حقیقت کا روپ نہیں دیا جاسکتا ہے۔ بُرائی، ظلم اور کذب سے نفرت کیے بغیر کوئی شخص اخلاقی فضیلت، انصاف اور حق سے محبت نہیں کر سکتا۔ خالقِ حقیقی کو جب بعض صفاتِ حسن مثلاً محبت سے متصف کیا جاتا ہے تو ہم ساتھ ہی اُن کی مخالف اور متضاد صفات سے بھی متصف کرتے

ہیں۔ محبت اپنی ضد سے شدید نفرت اور دشمنی کے بغیر سچی محبت نہیں ہوتی۔ تاہم اگرچہ مناصحت اور ناپسندیدگی محبت ہی کا جزو ہے، یہ محبت کے اظہار کا منفی پہلو ہے۔ منفی پہلوؤں کا اظہار اور محبت میں رکاوٹوں کے دور کیے جانے کی صورت میں ہی ہوتا ہے۔ بصورت دیگر یہ پوشیدہ رہتے ہیں۔ جوں جوں جذبہ محبت پر وان چڑھتا ہے اور اسی میں بالیدگی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ناپسندیدگی کا جذبہ اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ایسا مقام بھی آجاتا ہے جہاں اس کی ضرورت قطعاً نہیں رہتی۔

غضبِ اوندی کے اظہار کے مواقع

خداوندی غمگی کی جملہ صورتیں انسانیت کی فلاح اور بہتری کے لیے اس دنیا میں اس وقت ظہور پذیر ہوتی ہیں جب کچھ لوگوں کے اعتقادات اور عمل عمومی ارتقا میں حائل ہوتے ہیں۔ اور ان کا مقصد ان بد اعتقاد اور بد عمل لوگوں کی اصلاح اور خدائی نظم و عمل سے ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے۔ لہذا قرآن میں ہے:

وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ الَّذِي دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
(الحجۃ: ۲۱)

اور ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے قریب کے عذاب کا مزہ بھی چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ (ہماری طرف) لوٹ آئیں۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔
(النساء: ۱۴۷)

اگر تم (اللہ کی نعمتوں کا) شکر کرو اور (اس پر) ایمان رکھو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا! اور اللہ تو قدر شناس (اور) جاننے والا ہے۔

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔ (الانعام: ۴۳)

پھر جب ان پر ہماری (طرف سے) سختی آئی تو وہ کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ۔
(التوبہ: ۱۲۶)

کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ پھر بھی نہ تو توبہ ہی کرتے ہیں اور نہ نصیحت ہی پکڑتے ہیں۔

اگر ہمارے نظریات اور عملی رویے غلط ہوں اور خدائی سکیم کے ارتقاء میں حاج ہوں تو خالق حقیقی کی سزا میں بالقویٰ موجود ہوتی ہے۔ غلط سوچ اور بد عملی والے لوگوں کو جلد یا بدیر قوانینِ فطرت کے امتحان اپنے کیے کی سزا مل کر رہتی ہے اور یوں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ بالفاظِ دیگر خدا کی سزا انہیں گھیر لیتی ہے۔ اگر وہ عذاب کے کوڑوں سے آنکھیں کھول لیتے ہیں اور عقیدے اور عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں تو خالق حقیقی کی محبت اور انعامات کے مستحق بن جاتے ہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
(آل عمران: ۸۹)

مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور (اپنی) اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب افراد اور قومیں اپنی اصلاح کر کے صحیح نصب العین کی طرف رجوع نہیں کرتیں اور اللہ کی طرف سے مہلت بھی ختم ہو جائے تو پھر انہیں مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں بہت سی اقوام کی مکمل ہلاکت کا یہی سبب تھا۔ ان اقوام اور تہذیب کے بانیوں نے غلط نصب العین کے انتخاب اور بد عملیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کے عذابِ استیصال کا مستحق بنا لیا تھا۔

الْمُيْرُوا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ
أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔
(البین: ۳۱)

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں کو ہلاک کر دیا تھا کہ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی؟

وَحَرَامٌ عَلَىٰ فِتْرِيَةِ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ
لَا يَرْجِعُونَ۔
(الانبیاء: ۹۵)

اور جس بستی (دواؤں) کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے لیے (پلٹنا) محال ہے۔ وہ پلٹ نہیں سکیں گے

دنیا میں ان اقوام و مل کے کھنڈرات اور نشانات اب بھی دیدہ بیا رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہیں۔ اور ہر سوچنے اور غور کرنے والے ذہن کے لیے دعوتِ فکر ہیں کہ آفران کی تباہی و بربادی کا سبب کیا ہوا۔ اور وہ کیوں نسیانیا کر دیتے گئے۔ قرآن بصرِ حست اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ ان کی بربادی غلط نصب العین کو اختیار کرنے اور اعمالِ بد کی وجہ سے ہوئی،

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكِينَ۔ (الزوم: ۴۲)

(اے نبی! ان سے) کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ (تم سے) پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر مشرک ہی تھے۔

جس طرح ایک عقلمند باغبان درختوں کے ارد گرد سے اور پھولوں کی کیاریوں سے جھاڑ جھنکار کی صفائی اس لیے کرتا ہے کہ زمین، بنی اور کھاد کی قوتِ مطلوبہ پودوں اور پھولوں کو ملے اسی طرح خالق کائنات اس صفحہِ مہبت سے باطل نظریات کی حامل قوموں کو ختم کر کے صحیح نصب العین کا انتخاب کرنے والے نیکو کاروں کے لیے جگہ بناتا ہے۔ اور انہیں زمین میں لیکن عطا کرتا ہے:

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ (ابراہیم: ۲۶)

اور کلمہ خبیثہ (باطل نظریہ) کی مثال ایک غراب درخت کی سی ہے کہ زمین کے اوپر ہی سے اٹھ کر پھینک دیا جائے۔ اس کو ذرا بھی قرار (وثبات) نہیں۔

ہر قوم کو اصلاح کی مہلت دی جاتی ہے

خواہ کسی قوم یا امت کا نصب العین صحیح ہو یا غلط، اسے اپنی ذہنی، اخلاقی اور مادی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور انہیں پروان چڑھانے کی پوری مہلت دی جاتی ہے۔ جب صورت یہ ہو کہ اس کی تمام تر صلاحیتیں مطلوبہ انسانی ارتقاء میں منفی طور پر حائل ہوں تو پھر خالق کائنات کی طرف سے اس کے خاتمے کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اپنے فطری نمونے کی تمام صلاحیتیں ختم کر لینے کے بعد اس میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تنزل اور انحطاط کے درجہ بدرجہ مراحل سے گزرتے

ہونے یہ قوم بالکل صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک نئی تہذیب لے لیتی ہے:

كُلًّا نَّمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ط
وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ (بنی اسرائیل: ۲۰)

(اے پیغمبر) ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار کی بخشش (کسی سے) رُک کر ہوتی نہیں۔

سَسْتَدْرِيْهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ (الاعراف: ۱۸۲)

ہم انہیں تدریج (عذاب کی طرف) اس طرح گھیر لائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔

ان آیات قرآنیہ سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ کسی تہذیب کی موجودہ عظمت و بڑائی خواہ وہ کسی صدیوں پر محیط ہو، اس بات کی ضامن نہیں ہے کہ اس کی نظر اتنی بڑی و صحت و سلامتی پر مبنی ہیں۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ قَسَتْغُوا فَإِنْ مَّصِيْرُكُمْ إِلَى النَّارِ۔ (ابراہیم: ۳۰)

(اے نبی! ان سے) کہہ دیجئے کہ (چند روز) عیش کرو، پھر بالآخر تمہارا لوٹنا دوزخ ہی کی طرف ہے۔

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُمْ أَنْزَلْجَاهُمْ هُمْ (الحجر: ۸۸)

ہم نے ان (کافروں) کی کسی جماعتوں کو جو (متاع دنیا سے) بہرہ مند کیا ہے تم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو!

چنانچہ اگر کوئی تہذیب غلط نصب العین اور باطل نظریہ حیات پر استوار ہے تو اسے جلد یا بدیر ختم ہی ہونا ہے۔ صرف اسی تہذیب اور قوم کی صلاحیتیں ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہیں جس کے نظریات صحیح نصب العین یعنی خدا سے برتر و بزرگ کے یقین پر مبنی ہیں۔ صرف انہی تہذیبوں میں ارتقاء کے قابل شمار اوصاف ہوتے ہیں۔ تمام باطل نظریات رکھنے والی تہذیبیں یکے بعد دیگرے اس مکمل اور ہمہ گیر عالمی تہذیب کے لیے جگہ بنانے کے لیے معدوم ہو جاتی ہیں اس کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری اور مضبوط اور شاخیں بلند و بالا اور تروتازہ ہیں اور وہ سال بھر ثمر بار رہتا ہے:

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا

ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِيهِمَا كُلَّ حِينٍ

(ابراہیم: ۲۴-۲۵)

يَا ذُن رِبْهَاط

کلمہ طیبہ (نظریۂ توحید) کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اچھا درخت جس کی جڑ (زمین میں) جچی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر موسم میں پھل لاتا رہتا ہو

انسانی خودی کی تمام اچھی صفات، صفاتِ الہیہ کا پرتو ہیں

خدائے عز و جل کی اہم ترین صفت کی طرح انسانی خودی کی مرکزی اور اہم ترین صفت بھی محبت اور رحیمیت ہے۔ باقی تمام صفات صفتِ محبت کے تحت آتی ہیں یا اس کے مختلف پہلو ہیں۔ چونکہ انسانی خودی کی تمام اچھی صفات کا منبہ و سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں۔ اسی لیے خدا کی صفتِ محبت کی طرح انسانی سطح پر بھی اخلاقی فضائل اور محاسن میں صفتِ محبت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس طور انسان صفاتِ الہیہ ہی کا ایک بہت چھوٹے پیمانے پر عکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ۔

بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

اور یہی سبب ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ کے نمائندے اور خلیفہ کی حیثیت میں یہ اس کا فرض منصبی ہے کہ وہ خدائی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور نہ صرف اپنی بلکہ پوری بنی نوع انسانی کی روحانی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد کرے اور کمال کے مطلوبہ نقطہ عروج تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ خلافتِ ارضی کی صراحت مندرجہ ذیل قرآنی آیت میں ملتی ہے:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ

(البقرة: ۳۰)

خَلِیْفَةً

جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں (اپنا) ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔

انسان خلافتِ ارضی کے تقاضے پورے کر کے اپنی باطنی صلاحیتوں کو نہ صرف ظاہر

کرتا ہے بلکہ انہیں پورے طور پر ترقی کے مواقع بھی بہم پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اس طرح ان تقاضوں کو پورا کرنا اس کے اپنے فائدے میں ہے۔ خلافتِ ارضی کے اخلاقی اور روحانی تقاضوں کی تکمیل کو خالق کائنات نے اپنی نصرت و مدد سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور صلے کے طور پر نہ صرف روحانی و نفسیاتی بلکہ مادی انعامات کی وعید سنائی ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ (مائدہ: ۷)

اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔

اللہ کی عنایات اور اس کے انعامات حقیقت یہ ہے کہ اس کائناتی ارتقائی عمل ہی کا حصہ ہیں جو خالق کائنات نے مقرر فرمایا ہے اور جو کوئی قوم اور اجتماعِ انسانی اس عمل کو اختیار کر کے اس کی تقویت کا باعث بنتا ہے وہ از خود ان سے متمتع ہوتا ہے۔ ان انعامات میں سے وہ اہم انعام جو باقی سب پر حاوی ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ قوم روتے ارضی پر تکمیل اور غلبہ حاصل کرتی ہے اور مخالف نظریہ پائے حیات پر فتح حاصل کر کے دنیا میں مستقل طور پر قائم رہتی ہے۔ اس حقیقت کا بیان مندرجہ ذیل دو آیاتِ قرآنیہ میں ہے:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (المنفقون: ۸)

اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران: ۱۳۹)

اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن (صادق) ہو۔

نفرت و مخالفت صرف صحیح محبت کے لیے روا ہے

نفرت و مخالفت صرف اس وقت جائز ہیں جب وہ صحیح محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ناگزیر ہوں۔ چونکہ انسان کا اصل مقصد محبتِ الہی ہے، اس لیے جب اس کا جذبہ شوق و محبت صحیح رُخ پر ہوتا ہے تو وہ ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ہر اس چیز سے نفرت کرتا ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اور اس طرح وہ اس کائنات میں خالقِ حقیقی کے ساتھ شریکِ فاعل کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ ہر اس شخص سے جنگ کرتا ہے

جو خالقِ حقیقی کی مجوزہ سکیم میں باغیانہ روش رکھتا ہے۔ یہ باغی حسن، اچھائی اور حق کو پامال کرتے ہوئے اس راہ کو مسدود کرتا ہے جس پر چل کر قافلہٴ انسانیت اپنی معراج حاصل کر سکتا ہے۔ حق و باطل کی اسی کشمکش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حکم دیا کہ:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَلْيَسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبَلَدِهِ وَذَلِكَ أَصْعَفُ الْإِيمَانِ (رواہ سلم)

تم میں سے جو کوئی بھی کسی بُرائی (کا ارتکاب ہوتے) دیکھے تو اسے اپنے زور بازو سے روک دے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو اپنی زبان سے (اس کے خلاف آواز اٹھائے) اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے دل سے (اسے بُرا سمجھے)۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ گناہ اور معصیت کو دیکھ کر ایک سلیم الفطرت اور مومن انسان کی محبت جوش میں آتی ہے اور اس طرح خدا اپنے ان بندوں کے ذریعے باطل کی سرکوبی کا بندوبست کرتا ہے:

يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيِّدِيكُمْ (التوبہ: ۱۴)

اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْفُرُوفِ
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ط (التوبہ: ۳۸)

اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں (جنگ کے لیے) نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین پر گرے جاتے ہو۔

حق کے کیے کشمکش (جہاد)

حقیقی ایمان والے راست باز انسان کا لازمی شیوہ ہوتا ہے کہ وہ تمام طاغوتی طاقتوں سے نبرد آزما ہوتا ہے اور ان سے مسلسل کشمکش رکھتا ہے۔ اسلامی اصطلاحات میں اس کو کشش اور کشمکش کو ”جہاد“ کہتے ہیں۔ موقع و محل کی مناسبت سے یہ کشمکش اور باطل کی مخالفت نسبتاً نرم رویے کے ساتھ اور تشدد آمیز دونوں طرح سے ہو سکتی ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى

الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ - (الفتح: ۲۹)

محمدؐ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت (مگر) آپس میں رحم دل ہیں۔

وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ط (التوبہ: ۱۲۳)

اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔

وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ ط (التوبہ: ۷۳)

اور ان کے مقابلے میں سختی کا رویہ اختیار کرو۔

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط (التوبہ: ۴۱)

اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ - (التوبہ: ۱۱۱)

بلاشبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس قیمت پر خرید لیے

ہیں کہ ان کے لیے بہشت (کی دائمی زندگی) ہو۔

حق کے لیے حمت اور باطل سے نفرت مرد مومن کی خاص صفت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس صفت کو اس کی دوسری صفات بالخصوص محبت و رحمت سے کوئی بُعد نہیں۔ بلکہ اول الذکر مؤخر الذکر ہی کا ایک پہلو ہے۔ مرد مومن خود ناگزیر حالات ہی میں مسلح تصادم کا آغاز کرتا ہے اور یہ مرحلہ اس وقت آتا ہے جب باطل کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا زلس ضروری ہو جائے۔ چنانچہ جب تک بالفعل حق کو عالمگیر غلبہ حاصل نہیں ہو جاتا، کوئی نہ کوئی باطل نظریہ یا ماوہ پرستانہ نقطہ نظر انسانوں کو گمراہی کی راہ پر چلا کر اخلاقی و روحانی طور پر کمزور کرتا رہے گا۔ جن ازل کے پرستار اور محبت باطل کے پھیلاؤ کو سختی سے روکتے ہیں۔ جو جنوں دنیا حق کو اپنائی چلی جاتے گی، نیک اور مومن حضرات کی مخالفت اور نفرت بھی خود بخود کم ہوتی جائے گی۔ خالق حقیقی سے محبت و عشق کی لازمی شرط عمل اور سعی پیہم ہے۔ اور یہ عمل اور جہد و جہد اگر محدود و پیمانے پر رہتا ہے اور اس کا دائرہ وسیع نہیں ہوتا تو اس کے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ ایک عزم

مصمم اور جذبہ جہاد رکھنے والا مومن اپنی خودی کے مزید استحکام کے لیے اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کی بھرپور اور وسیع پیمانے پر کوشش کرتا ہے۔ اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ یہ نصب العین اور اس کا حصول اسے ہر دوسری چیز پر مقدم ہوتا ہے اور زندگی کے تمام شاغل اسی حوالے سے طے پاتے ہیں۔ اگر وہ جزوی طور پر کچھ دوسرے نصب العینوں کو بھی محبوب رکھتا ہے تو اس کے قلب و دماغ کی کچھ صلاحیتیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ صحیح نصب العین کا حق اس صورت میں کما حقہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسے شخص کی فاداریا منقسم ہو کر خود اس کی ذہنی یکسوئی ختم کر دیتی ہیں۔

جہلی خواہشات کی مناسب کمین انسانی ارتقا میں مدد ہے

صحیح اور اعلیٰ ترین نصب العین کی خدمت ہی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک صاحب ایمان اپنی فطری خواہشات کی مناسب تسکین کے لیے تگ و دو کرے۔ ان فطری خواہشات کا تعلق نہ صرف اس کی زندگی کے بقا سے ہے، بلکہ یہ اس میں اور بنائے نوع میں خالق حقیقی اور نصب العین سے محبت و عشق کی افزونی کے لیے بھی ضروری ہیں۔ لیکن چونکہ ان فطری جبلتی خواہشات کی تکمیل لذت کا باعث بھی ہوتی ہے اور ان میں صحیح نصب العین کے تقاضوں سے بالعموم تصادم کا رجحان بھی ہوتا ہے، اس لیے ایک صاحب ایمان شخص کو ان اندھی اور بگ ٹٹ خواہشات کو ایک مناسب حد تک پورا کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان کے روزے اسی قسم کی تربیت کے سلسلے میں اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک ماہ کے دوران روزے انسان کو اپنی خواہشات اور جبلتی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھنے کی زبردست مشق فراہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ امر مسلم ہے کہ اپنی جگہ کوئی بھی جبلتی خواہش غلط یا بے مقصد نہیں ہے۔ اس لیے ان کو مکمل طور پر اور مستقلاً دباناً قطعاً نامناسب ہے۔ ہر جبلتی خواہش کا بقائے انسانی اور عمومی ارتقاء میں اہم کردار ہوتا ہے اور صرف صحیح نصب العین کا تصور ہی ان کی جائز حدود کا تعین کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دنیا سے قطع تعلق، شادی بیاہ نہ کرنا اور عائلی زندگی سے اجتناب اور دوسری سماجی مشغولیتوں سے کنارہ کشی کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ جیسا کہ درج ذیل حکم سے معلوم ہوتا

ہے اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں:
لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ۔

اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔

قرآن مجیم اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ عیسائی راہبوں نے نفس کشی کے جو طریقے اور رہبانیت کی جو روش اختیار کی، وہ ان کی اپنی ایجاد تھی۔ ان کے نبی نے انہیں اس کی تعلیم نہیں دی تھی۔ انہوں نے اپنے طور پر عبادت اور زہد و تقویٰ میں غلو کرتے ہوئے اس بدعت کو شروع کیا:

وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا (الحديد: ۲۷)

اور رہبانیت کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکالی، ہم نے اسے ان پر واجب نہیں کیا تھا۔
فطری خواہشات، تقاضے اور جبلتیں خالق حقیقی کے نظم تخلیق کا اہم حصہ ہیں اور ان کا مقصد انسانی بقا و ارتقاء میں مدد ہے۔ چنانچہ جبلتوں کا پورا کرنا خالق حقیقی کے پروگرام میں معاونت کے مترادف ہے اور ان کی تردید یا مخالفت خدا کے بل تخلیق اور ارتقاء کی مخالفت۔ جملہ انبیائے کرام کی بعثت کا مقصد یہ نہیں رہا کہ وہ انسانوں کو اپنی فطری اور جبلتی خواہشات کو کچلنا اور دبانا سکھائیں، بلکہ ان کا مقصد بعثت انسانوں کی جبلتی خواہشات اور فطری تقاضوں کی تسکین کو صحیح نصب العین کی حدود میں مقید کرنا تھا۔ تاکہ وہ نصب العین کو نقصان کی بجائے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر پورا کریں اور اس کے حصول میں ممد ہوں۔ جبلتی قوتوں کا صحیح اور جائز استعمال نہ صرف مستحسن ہے، انسانی معاشرے کی ترقی اور نمو میں یہ انتہائی مثبت اہمیت کی حامل ہیں۔

عالمی زندگی کی اہمیت اور اغرہ و اقارب کے حقوق

جبلتی تقاضوں میں سے جنسی جذبہ اسلام میں مناکحت کی شکل میں بھرپور تسکین حاصل کر سکتا ہے۔ نکاح سے ایک مرد و سروسے سے کئی رشتے اختیار کر لیتا ہے۔ مثلاً وہ بیٹا، بھائی، داماد، شوہر، باپ، چچا، سرسر وغیرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت، میٹی، بہن، بہو، بیوی، ماں، خالیا

چچی، خوشدامن وغیرہ ہوتی ہے۔ ان تمام رشتوں کے اعتبار سے ہر مرد اور عورت کے صحیح نصب العین کے ضمن میں متعدد حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ بالخصوص فرائض کی بجا آوری ایمان کے تقاضوں میں سے اہم فرض ہے۔

اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مومن کو کوئی بھی اچھا اور نیکی کا کام اپنے قریب ترین عزیز و اقارب سے شروع کرنا چاہیے۔ جو بھی خونی طور پر زیادہ قریب ہے اس کا سنی بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ تاہم یہ خیال رہنا چاہیے کہ ایک ہی درجے کے قرابت داروں کے درمیان کوئی فرق و تفاوت نہ ہو اور اس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ چنانچہ دین نے اس معاملے میں بھی فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ چونکہ انسان طبعاً اپنے قریب ترین خونی رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے اسلام نے انہی کے حقوق بھی زیادہ رکھے ہیں۔ ایک سلیم الفطرت اور نیک انسان کا دائرہ خیر قریبی عزیزوں سے بڑھ کر پوری انسانیت کو محیط ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح وہ ایثار اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کرتا ہے۔ ہمارے دین کی تعلیمات میں قرابتوں کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید ملتی ہے۔ چنانچہ قریبی رشتہ داروں اور اہل خانہ سے محبت اور اچھے سلوک کی تعلیم پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے متعدد اقوال میں دی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

إِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (بخاری)

(خرچ کرنے میں) اُن سے ابتدا کرو جو تمہارے زیرِ کفالت ہیں۔

اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی خونی رشتے جب سنی اور انصاف کے تقاضوں سے متصادم ہوں تو ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ مسلمانوں نے دین حق کے سلسلے میں کسی کی پرواہ نہیں کی۔ قریب ترین اور محبوب ترین عزیزوں کی محبت بھی دینی تقاضوں کے تابع رہی۔ دین کا غلبہ اور صحیح نصب العین سے سچی محبت کا اظہار اس کے بغیر ممکن بھی نہ تھا۔

ریاستی سیاست یا طبعی انسانی فعلیت کا اہم گوشہ

انسانی تگ و دو اور فعلیت کے ایک اہم گوشے کا ظہور اس لیے ہوتا ہے کہ انسانی فرد اپنی جبلت اور نصب العین یا آدرش کے حصول کے لیے اپنے آپ کو ایک منضبط معاشرے

کی شکل میں رہنے پر مجبور پاتا ہے بحیثیت حیوان وہ جبلی طور پر دوسرے انسانوں کے ساتھ جماعتی طور پر بوند و باش رکھنے کا زبردست داعیہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عاقل انسان ہونے کی وجہ سے وہ بالخصوص ایسے افراد کی محبت چاہتا ہے جو اس کا ہی نصب العین عزیز رکھتے ہوں اور اس کے حصول میں کوشاں ہوں۔ وہ اپنے اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے جبلی رجحان کی اس طور زیادہ بہتر آسودگی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ ایک ہی نصب العین کی محبت ان افراد کے درمیان جذبہ اخوت پیدا کر کے ان کو ایک اجتماع اور ایک ریاست بنانے پر اکساتا ہے۔

ایک ریاست کے افراد اپنے نصب العین سے جتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ اتنا ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کے مابین مساوات، اخوت اور باہمی الفت کے جذبات بھی اتنے ہی شدید ہوتے ہیں۔ ان کی باہمی محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے، ریاست کا داخلی استحکام، نظم اور قوت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمان معاشرے کے تمام افراد ایک جیسی عزت کے لائق اور صاحب شرف شمار ہوتے ہیں۔ بشرط صرف یہ ہے کہ وہ سب نیک اور خدا ترس ہوں۔ اسلام نہ اشرف کو حکومت کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی اس میں کسی خاص طبقے کو خصوصی مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسلام میں نہ مذہبی پیشوائیت کا کوئی تصور ہے اور نہ ہی یہ ذات پات کا

قابل ہے۔ کوئی شخص رنگ، زبان، نسل، ذات، علاقے یا سماجی رتبے کی بنا پر دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا۔ صرف وہی ریاست جس کی بنیاد صحیح نصب العین کے تصور پر رکھی گئی ہو، ایک فرد کی طرح مربوط اور منظم انداز میں برسرِ کار رہ سکتی ہے۔ ایسی ریاست ایک ہی وقت میں مکلیٹر شپ اور جمہوریت کے تمام محاسن اپنے اندر رکھتی ہے۔ بلاشبہ کسی بھی نصب العین معاشرے یا گروپ کے افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن صرف ایسے گروپ کے افراد جو صحیح نصب العین سے محبت رکھتا ہے، باہمی محبت کے ممکن الحصول اعلیٰ ترین معیار تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ صحیح نصب العین کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی فرد تحفظات اور لاشعوری ناہمواریوں کے بغیر اس سے بھرپور طریقے سے محبت کر سکتا ہے، اور یہ کہ یہ محبت اس کے حیوانی و سفلی جذبات کو اس حد تک کنٹرول کر لیتی ہے کہ وہ قطعاً غیر متور ہو جاتے ہیں اور اس کی ذہنی و دھانی بالیدگی میں بالکل مزاحم نہیں ہوتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے افراد کا باہمی اتحاد اتنا کامل و

جاتا ہے کسی ایک فرد کی تکلیف تمام دوسروں کو محسوس ہوتی ہے۔ گویا پورا معاشرہ یا اجتماع ایک فرد واحد کی طرح ہو جاتا ہے اور مختلف افراد کی حیثیت اس فرد واحد کے اعضاء و جوارح کی سی ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنین صادقین کی اجتماعیت کی کیفیت ان الفاظ مبارکہ میں بیان کرتے ہیں:

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ
كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوٌ نَدَّاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ
بِالسَّهْرِ وَالْحَتَى۔

”تم مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی، محبت اور ہمدردی میں باہم ایک جسم کے مانند پاؤ گے۔ جب (اس کے) ایک عضو میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم اس کی خاطر بے غلابی اور بخاریں مبتلا ہو جاتا ہے۔“

الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ
وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ۔

”اہل ایمان ایک فرد واحد کی مانند ہیں کہ جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو وہ سب کا سب تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور (اسی طرح) اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ پورے کا پورا تکلیف میں ہوتا ہے۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اس اجتماعیت اور ریاست کی حقیقت کھول کر بیان کرتے ہیں جس کی بنیاد صحیح نصب العین سے وفاداری اور محبت پر رکھی گئی ہو۔ اور اگر قدرے غور و تأمل سے کام لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس ریاست میں مکمل جمہوریت اور مکمل آمریت کے تمام محاسن بیک وقت جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک صحیح نصب العین ریاست سے افراد کے رابطہ تعلق کو علم الحیات کے ماہرین کی رائے میں صحیح طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک نامیاتی وجود دراصل ان گنت انفرادی غلیوں کے انتہائی مربوط و ظائف پر انحصار رکھتا ہے۔ یہ لاقاعد غلیے نہ صرف باہم دگر مربوط ہوتے ہیں بلکہ من حیث المجموع پورے نامیاتی وجود کی بقا، ترقی اور نشوونما کا باعث بنتے ہیں۔ ہر نامیاتی وجود انہی غلیوں اور ان کی فعلیت کا مرکب ہے۔

منت ہے۔ ہر انفرادی خلیہ اپنی جگہ ایک مکمل اور آزاد نامیاتی وجود ہے جو خوراک لے کر نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ اپنا مخصوص فعل بھی انجام دیتا ہے اور نمونہ پیری کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ بصورت دیگر خوراک نہ ملنے کی صورت میں مضمحل ہو کر رفتہ رفتہ مکمل طور پر مردہ ہو جاتا ہے۔ ہر خلیہ کلی نامیاتی وجود کی بقا کے لیے اپنا مخصوص وظیفہ انجام دیتا ہے اور بذات خود دماغ یا مرکزی اعصابی نظام میں مرکز حیاتی قوت سے انضباط پاتا ہے۔ چنانچہ ایک زندہ اور صحت مند فرد لاتعداد خلیوں کے وظائف اور مکمل باہمی ہم آہنگی کے باعث جلتا پھرتا اور گل کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ تمام خلیے ایک وحدت کے طور پر کام کر کے ہی کسی فرد کے وجود کو ممکن بناتے ہیں۔ ایک نصب العین معاشرے میں افراد کی حیثیت اور تعلق نامیاتی وجود میں خلیوں کی حیثیت اور تعلق جیسی ہے۔ ایسے معاشرے میں افراد باہم دگر مضبوط اور گہری محبت کے رشتوں میں جکڑے ہوتے ہیں اور ان کی یہ باہمی محبت ایک آدرش اور نصب العین سے محبت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس قسم کے فرد کی مثال شہد کی مکھوں کے چھتے کی طرح ہے جہاں تمام مکھیاں اپنی ملکہ کی حفاظت اور عزت و تحکیم کے ساتھ ساتھ دیگر بے شمار کام انجام دیتی ہیں۔ آئینہ دل اسلامی ریاست جمہوریت اور آمریت کا مجموعہ ہوتی ہے جسے شہد کی مکھوں کے چھتے تشبیہ دی جاسکتی ہے جس طرح یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا مکھوں کے چھتے میں نظام آمریت کا ہے یا جمہوریت کا، اسی طرح اسلامی اور صحیح نصب العین ریاست کا معاملہ ہے۔ چھتے میں کوئی ایک مکھی اپنے لیڈر کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ اسے اس کی مکمل اطاعت کرنا ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک آمریت کا نظام ہے لیکن چونکہ ہر فرد کا عمل پوری اجتماعیت کے مفاد کے لیے اور دوسرے افراد سے مکمل مطابقت رکھتا ہے، یہ ایک طرح کا جمہوری نظام بھی ہے۔ اور یہ جمہوری نظام قائم اس لیے رہتا ہے کہ لیڈر کا جو خیال ہو، چھتے کی ہر مکھی کا بھی وہی خیال ہوتا ہے مکھوں کے چھتے اور ایک اسلامی ریاست میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر میں مکھیاں مکمل ڈپسن اور ہم آہنگی کا اظہار غیر شعوری اور جبلی طور پر کرتی ہیں، جبکہ نصب العین اسلامی ریاست میں افراد یہی ہم آہنگی شعوری اور آزادانہ طور پر حاصل کرتے ہیں اور یہ ممکن صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ انہیں اپنے نصب العین اور اہداف سے عشق کی حد تک پیار ہوتا ہے اور وہ اس ضمن میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے مسلسل عمل کرتے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست کے مسلمان

شہری اجتماعی ترقی اور استحکام کے لیے کامل تنظیم اور اتحاد کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور ان کا باہمی اخوت کا جذبہ کبھی ٹوٹنے نہیں پاتا۔

صحیح و راست نصب العین سے محبت کی نوعیت

صحیح اور راست نصب العین کا محبت عموماً اعلیٰ عقلی و علمی صلاحیتوں سے نوازا جاتا ہے اور وہ اس بات کا علم بھی رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کے تقاضے تمام و کمال کیونکر پورے کر سکتا ہے اور اپنی محبت اور تعلق خاطر کو کس طرح واقعی و عملی شکل دے سکتا ہے۔ نصب العین سے مطلوب محبت کو اندھے بہرے جذبے اور لاابالی پن سے کسی درجے میں بھی مناسبت نہیں ہے۔ بلکہ یہ نصب العین کے حوالے سے بلند ترین یا دنیٰ معروف اخلاقی محاسن و صفات سے عبارت ہے۔ نصب العین خود جتنا بلند اور ارفع ہوگا، اس سے محبت اور تعلق خاطر میں اسی تناسب سے اعلیٰ اخلاقی صفات کی جھلک پائی جائے گی۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ ناقابل تردید ہے کہ ان اخلاقی صفات کے اظہار میں عقل و فکر کی صلاحیتیں اور علمی و درجہ مند ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نصب العین کی اہمیت اس اعتبار سے بہت ہوتی ہے کہ اس سے کی جانے والی محبت اور اس میں متعلّق عقل و فہم کا دار و مدار خود اس نصب العین پر ہوتا ہے۔ کسی فرد کا زندگی کے بارے میں عمومی فہم اس کے نصب العین کے حوالے ہی سے ترتیب پاتا ہے۔ جوں جوں اس کے نصب العین کا معیار بلند تر ہوتا ہے، اس نصب العین میں مضمر فہم و فراست کا معیار بھی بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ صرف صحیح و راست نصب العین سے محبت میں مضمر عقل و فہم ہی حقیقی اور واقعی ہیں اور اس نصب العین سے محبت میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے عقل و دانش اور فہم و فراست کے امکانات اسی قدر زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ اگر کسی فرد کا ہدف پست رہے تو اس میں فہم و فراست کی نوع بھی اسی درجے میں پست رہتی ہے۔

اسلامی ریاست کا مقصد و حید

اسلامی ریاست کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں

پرنصب العین سے محبت میں اضافہ اور خود شعوری میں افزونی ہے۔ تاہم جیسا کہ قبل ازیں کہا جا چکا ہے نصب العین محبت اور خود شعوری کوئی علیحدہ اور داخلی ذہنی کیفیات یا اعمال کا نام نہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ محبت کے استحکام اور داخلی نظم کا تعلق بہت سے عوامل سے ہے اور ان عوامل میں عملی اظہار کے ساتھ ساتھ خارجی، مادی اور سماجی عناصر کا عمل دخل نمایاں ہوتا ہے۔

اسلامی ریاست کے مندرجہ بالا مقصد اعلیٰ سے اس ریاست کے دو اہم ترین وظائف خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ اسلامی ریاست کو اپنے مقصد وحید (جو خود پوری تخلیق کا مقصد بھی ہے) کے حصول کے لیے درج ذیل دو اہم ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے:

اولاً: اسے وہ تمام ضروریات پورا کرنا ہوتی ہیں جو انسان کے حیاتیاتی وجود کے لیے از بس ضروری ہیں۔ اگر اس کا وجود برقرار رہے، تو تنہی یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ محتاق کار زیادہ سے زیادہ شعور حاصل کر سکے۔ ان بنیادی ضروریات میں خوراک، گھر، لباس اور بیماری کے تدارک کے وسائل شامل ہیں۔ اگر خود نصب العین سے محبت اس بات کا تقاضا کرے کہ انسان اس کی خاطر اپنی جان قربان کر دے، تو بات دوسری ہے۔ اور ایک اعتبار سے ہر انسان کو ایسے وقت کی تمنا کرنی چاہیئے لیکن عام حالات میں ہر انسان کو روحانی و اخلاقی ترقی کے حصول کے لیے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

”تنگ دستی تو بس کفر ہوا ہی چاہتی ہے!“

ثانیاً: اسلامی ریاست کا دوسرا فرض یہ ہے کہ وہ ایسے حالات اور ماحول پیدا کرے جس میں فرد اپنے نظریاتی وجود کو قائم رکھ سکے۔ چنانچہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا نظام تعلیم رائج کرے جس میں فرد اپنے اعلیٰ ترین نصب العین کا زعفران شعور حاصل کر سکے بلکہ اسے وہ ذرائع بھی معلوم ہوں جن پر عمل کر کے وہ نصب العین اور حین ازلی کو پاسکتا ہے۔ اس نظام تعلیم میں اس بات کا اہتمام بھی ہونا چاہیئے کہ طالب علموں کو غلط اور گمراہ کن نظریات کے منفی اثرات سے بچایا جائے۔ فی الجملہ نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیئے جس سے فرد میں احساس ذات آجائے اور اعلیٰ ترین اقدار کے حصول کے لیے جذبے کو ہمیز ملے۔

پہلے فرضیہ کی تکمیل اسلامی ریاست ملک میں تجارت صنعت و حرفت اور زراعت کو مضبوط اور صحت مند بنیادوں پر ترقی دے کر کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ بیت مال المسلمین قائم کرتی ہے تاکہ سختی اور کم وسائل والے لوگوں کو قرضہ حسنہ مالی تعاون کسی دوسری شکل میں دیا جاسکے۔ صرف اسی صورت میں ان سے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو تنظیم کر کے ملکی معیشت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس بنیت المال سے رقوم غرباء، مساکین اور بوڑھے لوگوں کی فلاح و بہبود پر بھی خرچ کی جائے گی۔ اسی ضمن میں اسلامی ریاست زکوٰۃ کی وصولی کا اہتمام بھی کرے گی۔ زکوٰۃ کا قانون اور شرح ادائیگی مسلمان پر واضح ہے۔ اسلامی ریاست کے فرائض میں سے ایک اہم فرضیہ یہ ہے کہ وہ تمام صاحب نصاب لوگوں سے زکوٰۃ لے کر بیت المال میں جمع کرے۔ اور ان رقوم کو ریاستی فلاح و بہبود کے کاموں اور دوسری تمام جائزہ ذات میں خرچ کرے۔

اسلامی ریاست کا دوسرا فرضیہ ایک لحاظ سے اہم تر اور اعلیٰ تر فرضیہ ہے، اور وہ تعلیم اور ابلاغ کے تمام ذرائع پر مکمل کنٹرول کے ذریعے پورے کرتی ہے۔ وہ ہر سطح پر یعنی یونیورسٹی، کالج، سکول اور مسجد میں ایسی تعلیم کا انتظام کرتی ہے جس سے لوگوں میں خدا شناسی، خدا ترسی اور اس سے محبت کے جذبات پروان چڑھیں۔ وہ پریس، ریڈیو، ٹیلیوژن، فلم اور دوسرے تمام ذرائع ابلاغ پر کڑی نظر رکھتی ہے اور ان سے غیر اسلامی نظریات و افکار کی تردید پر پابندی لگاتی ہے۔ ان پابندیوں کے ساتھ مثبت طور پر وہ ان تمام ذرائع و وسائل کو اسلامی نظریہ حیات کی اشاعت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اسلامی ریاست چونکہ بنیادی طور پر نظریاتی ریاست ہے، اس لیے اول الذکر فرضیہ سے بڑھ کر وہ اس دوسرے فرضیہ کے تھامے پورے کرتی ہے۔ وہ امکانی حد تک ایسے سازگار حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے جن میں لوگوں کی اپنے نصب العین سے وابستگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا جذبہ پروان چڑھے اور ایسے تمام ذرائع ابلاغ اور تعلیمی نظریات پر مکمل پابندی لگاتی ہے جو الحاد اور باطل نظریات کی تردید کا باعث بنتے ہیں۔

اسلامی ریاست کی حفاظت و صیانت

اسلامی ریاست کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے لیے سطور بالا میں جس نظام تعلیم کو اہم قرار

دیگیا ہے اس کے دو پہلو ہیں: خارجی یا عمومی تعلیم اور داخلی یا خصوصی تعلیم۔ تعلیم کے خارجی پہلو کا تقاضا یہ ہے کہ عالمی سطح پر اقوام عالم میں اسلامی ریاست کا فریضہ اپنے نظریہ حیات کا نہ صرف تحفظ اور مدافعت ہے، بلکہ عقلی، علمی اور اخلاقی طور پر اس کو برتر ثابت کیا جانا ہے۔ جدید ریاستوں کے وظائف میں اس وظیفے کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے اور اسے مختلف نام دیتے جاتے ہیں مثلاً پبلسٹی، تعلقات عامہ یا اطلاعاتی خدمات۔ اسلام میں ان تمام کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے ”تبلیغ“ یعنی ابلاغ عامہ اور نشر و اشاعت۔ دوسری تمام ریاستوں کی طرح اسلامی ریاست بھی اس ضمن میں کتابوں، فلم، پریس، ریڈیو کو استعمال کرتی ہے اور ان تمام کو مواد فراہم کرنے کے لیے نظریاتی تحقیق و پلاننگ کے انتہائی منظم اور اعلیٰ علمی اداروں کی خدمات کا انتظام کرتی ہے۔ اگرچہ ایک اعتبار سے ان تمام ذرائع ابلاغ پر اس طرح کنٹرول کا نتیجہ اکثر و بیشتر مہفانہ ہوتا ہے یعنی وہ اپنے ریاستی نصب العین اور نظریہ حیات کا دفاع کرتے ہیں، لیکن اس داخلی استحکام کا بالواسطہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اسلامی ریاست کا نظریہ اقوام عالم کی برادری میں وقیع سمجھا جانے لگتا ہے اور باہر کی دنیا میں اس سے وابستگی کا حلقہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یا کم از کم لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اسے قابل اعتناء سمجھنے لگتے ہیں۔ اور اس طرح رفتہ رفتہ اس پبلسٹی کی حیثیت باہر کے ممالک پر ایک نظریاتی اقدام یا حملے کی ہو جاتی ہے اور پُر امن انداز میں اسلامی ریاست کی جغرافیائی حدود میں وسعت کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں اور کیا عجب کہ اسی ”تبلیغ“ اور نشر و اشاعت کے نتیجے میں پوری انسانیت اسلام کا انتہائی سائنٹفک اور علمی نظریہ حیات قبول کر کے ایک وحدت کی شکل اختیار کرے اور پوری دنیا اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے۔

اسلامی ریاست کی توسیع

سائنسدان اب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آئندہ ایٹم یا ہائیڈروجن بول کا استعمال پوری انسانیت کی تباہی پر منتج ہو گا۔ لیکن تباہی کے سلسلے میں سائنسدانوں کے پیش نظر صرف مہلک ہتھیار یا بم ہی ہوتے ہیں، اور ایک دوسری قوت پران کا دھیان بالکل نہیں جاتا۔ اس دوسری قوت کا تعلق نظریات کی قوت سے ہے جس کے مظاہر ہم اپنی آنکھوں سے آج کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ نظریات ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ہتھیاروں سے زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں انہیں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مہذب اقوام عالم کا نظریات کی قوت کے بارے میں احساس روز بروز بڑھ رہا ہے اور اب وہ جانتی ہیں کہ عربی آلات اور ہتھیاروں کو استعمال کیے بغیر دوسری قوموں کو فکری و نظریاتی قوت سے مغلوب کیا جاسکتا ہے جس ریاست کا نظریہ حیات جتنا زیادہ وقیع اور علمی بنیادوں پر استوار ہے اتنا ہی اس بات کا امکان ہے کہ وہ دوسری ریاستوں پر نظریاتی طور پر اپنا تسلط قائم کر لے۔ نظریہ حیات کے باطل یا بود ہونے کی صورت میں صرف ہتھیاروں کی برتری کسی ریاست کا تسلط اور اقتدار قائم نہیں کر سکتی۔ کسی ریاست کا نصب العین اور نظریہ حیات انسانی اور فطرت انسانی کے بارے میں نظریات پر استوار ہوتا ہے۔ چنانچہ صرف وہی نظریہ جو انسان اور انسانی فطرت کے بارے میں صحیح اور سائنٹیفک علم پر مبنی ہے مستقبل کی دنیا میں کامیابی کے امکانات رکھتا ہے اور بلا خوفِ تردید کہا جاسکتا ہے کہ ایسا نظریہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ اسلامی ریاست اپنے صحیح نظریے کی بنا پر توسیع کے لیے حد امکانات رکھتی ہے۔ اسلامی ریاست کے لیے عموماً عربی آلات اور سامانِ جنگ کو استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ اگرچہ وہ ان کی تیاری میں غفلت سے کام نہ لے گی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بعض حالات میں جنگ کے سوا چار بھی نہیں رہتا لیکن انسانی انہیاتِ میدان میں انسان کا علم جوں جوں بڑھ رہا ہے، اہل اسلام کو توقع ہے کہ اسلام کی حقانیت اور زیادہ بکھر کر سامنے آئے گی اور انسان کا بالعموم اسلام کی صداقت پر ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ انسانی ارتقار یا بالفاظِ دیگر تاریخ کا ارتقاریہ بتاتا ہے کہ انسانیت کا سفر خود اپنی فطرتِ سلیمہ کو جاننے کا ایک طویل اور جانِ گسل سفر ہے اور اس سفر کا اختتام ایک عالمگیر نظریہ حیات کی دریافت پر ہو گا۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اس عالمگیر نظریہ حیات کی بنیاد انسانی فطرت کا وہ صحیح علم بنے گا جو ہمیں صرف اسلام عطا کرتا ہے۔ چنانچہ بالآخر اسلام کی حقانیت مہزن ہوگی اور اس کا عالمگیر غلبہ حقیقت بن کر سامنے آئے گا۔

اسلامی ریاست اور آزادی فرد کا تحفظ

سطور بالا میں وضاحت کے مطابق چونکہ صرف ایک اسلامی ریاست ہی فرد میں صحیح

نصب العین سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس میں افزونی کی ضمانت دے سکتی ہے، اس لیے اسی تناسب سے وہ فرد کی آزادی اور اس کے زیادہ سے زیادہ فنی و روحانی ترقی کا اہتمام کرتی ہے۔ کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ فطرت انسانی کی صحیح نصب العین سے محبت کو جبراً اور زبردستی پروان نہیں چڑھایا جاسکتا۔ اسلامی ریاست کی مشینری ہر ممکنہ کوشش سے ایک مسلمان فرد میں صحیح نصب العین سے تعلق خاطر اور حب الہی میں بالیدگی کا باعث بنتی ہے۔ اور جو بول بول وہ اس میں کامیاب ہوتی ہے، فرد میں اپنی ذمہ داری اور آزادی کا احساس اسی قدر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف غلط اور ناپسندیدہ نصب العین سے تعلق کا باعث فرد پر کوئی نہ کوئی دغبن بنتی ہے، یعنی فرد پر داخلی یا خارجی دباؤ اور تحدیدات سے اس میں غلط اہداف سے محبت و تعلق نہ صرف پیدا ہوتا ہے بلکہ اس میں سلسل اضافہ بھی ہوتا ہے۔

خلیے اور نامیاتی وجود کا ربط و تعلق

الگرم بغیر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے بارے میں تشبیہ پر غور کریں تو ہم پر ایک فرد اور اجتماعی نظم یعنی ریاست کے مابین ربط و تعلق سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپؐ نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی مثال ایک فرد واحد کی کیفیت سے دی ہے۔ وہ جو ہوش حیات جو ایک نامیاتی وجود کو زندہ اور برقرار رکھتا ہے، دماغ اور مرکزی عصبی نظام کے ذریعے پورے جسم تک پہنچتا ہے اور جسم کے ہر خلیے کو توانائی بہم پہنچاتا ہے۔ مجموعی طور پر جسم کی صحت و قوت کا انحصار اسی ہوش حیات پر ہوتا ہے۔ جب کسی نامیاتی وجود کا ایک خلیہ مطلوبہ حد تک توانائی حاصل کر لیتا ہے تو مرکزی عصبی نظام کے ذریعے وہ زائد توانائی دوسرے خلیوں کو منتقل کر دیتا ہے۔ گویا اس طرح ایک خلیے اپنی 'زکوٰۃ' ادا کرتا ہے۔ ایک خلیہ دوسرے خلیوں کو توانائی دے کر پورے جسم کی قوت و صحت کا باعث بنتا ہے اور مضبوط و توانا جسم دوبارہ انفرادی طور پر ہر خلیے کی مزید قوت کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ خلیے اور جسم کے درمیان دو طرفہ ربط و تعلق ہے، خلیہ نہ صرف جسم کو قوت دیتا ہے، اس سے لیتا بھی ہے۔ اسی طرح جسم خلیے کو توانائی دیتا بھی ہے اور اس سے لیتا بھی ہے۔

ریاست اور فرد کا باہمی تعلق

اوپر دی گئی مثال سے ایک فرد اور اجتماعیت کا باہمی تعلق بھی بآسانی سمجھا جاسکتا ہے۔ جس طرح حیاتیاتی سطح پر جوش حیات ایک نامیاتی جسم کو نہ صرف وجود میں لاتا ہے بلکہ اسے بقرار بھی رکھتا ہے، اسی طرح نفسیاتی سطح پر وہ ایک اجتماعیت، منظم سوسائٹی اور ریاست کو وجود بخشا اور اس کے تسلسل کا باعث بنتا ہے۔ مقرر الذکر صورت میں اس کی کیفیت نصب العین سے محبت کی ہوتی ہے۔ وہ ریاست جو اپنے شہریوں میں نصب العین سے محبت زیادہ سے زیادہ درجے میں پیدا کرتی ہے، خود بھی اسی تناسب سے مضبوط اور صحت مند بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔ ریاست میں حکومت کو وہی اہمیت حاصل ہوتی ہے جو جاندار جسم میں دماغ اور عصبی نظام کی ہوتی ہے۔ جس طرح اس میں دماغ مرکز حیات کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح حکومت کسی ریاست میں محبت و انس کی کامرکز ہوتی ہے اور حکومت کی تشکیل اس اجتماعیت میں نصب العین سے سب سے زیادہ عشق و محبت رکھنے والے لوگ کرتے ہیں۔ جس طرح ایک جاندار وجود کے ذہن سے غن کی شریانوں کے ذریعے جوش حیات جسم کے تمام حصوں میں پہنچتا ہے تاکہ وہ زندہ و قائم رہے اسی طرح ریاست کی لیڈر شپ میں موجود نصب العینی محبت نظام تعلیم اور دیگر ذرائع کے ذریعے تمام افرادِ مملکت تک منتقل ہوتی ہے۔ اور یہی چیز ایک نظریاتی ریاست کی بقا اور ترقی کا باعث بنتی ہے۔ جب حکومت کی ہتھکڑی تعلیمی سہولتوں سے ایک فرد کی نصب العین کے ساتھ محبت بڑھتی ہے تو اس سے پوری قوم کا فائدہ ہوتا ہے۔ زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر ایک ذمہ دار فرد اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کی فلاح و بہبود میں استعمال کرتا ہے اور دوسروں میں بھی خود اگلی اعلیٰ و عرفان کے حصول کی خواہش پیدا کرتا ہے عقلی و نفسیاتی سطح پر ایک فرد کا اپنے معاشرے اور بھائی بندوں کے لیے ایسا کرنا ایک قسم کی ادائیگیِ زکوٰۃ ہے۔ اسلامی ریاست کی حکومت ایسے مواقع بہم پہنچاتی ہے کہ ایک فرد اپنے علم کو دوسروں تک بسہولت منتقل کر سکے اور یہی چیز اس ریاست کی نہ صرف تقویت کا باعث بنتی ہے بلکہ اس کے وجود کی غرض و غایت بھی اسی صورت میں پوری ہوتی ہے اور اسی لیے اسلامی ریاست میں وہی لوگ زمام کار سنبھالتے ہیں جو راست آدرش سے اعلیٰ ترین

محبت رکھتے ہوں اور خود آگہی کی صفت سے متصف ہوں۔ اور پھر یہ ذمہ دار افراد ریاست کے دوسرے لوگوں میں ان اقدار کے نفوذ کی سعی بھڑ پور طور پر کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ افراد ملک کے نظام تعلیم کو خارجی اور اندرونی دونوں جانب سے کنٹرول کرنے اور اسے صحیح رُخ پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہ افراد اور ریاست کے عام لوگ مل جل کر ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتے ہیں اور ریاست میں صحیح نصب العین سے محبت و تعلق پروان چڑھتا ہے۔

ریاست اور فرد باہم ایک گہرے رشتے میں منسلک ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سامانِ زلیت بہم پہنچاتے ہیں۔ ریاست کا وجود اور اس کی نظریاتی شناخت افراد پر منحصر ہے اور پوری طرف افراد ریاستی معاشرے اور اجتماعی نظم کے تعاون کے بغیر ترقی اور کمال حاصل نہیں کر سکتے۔ فرد کے لیے یہ اڑس ضروری ہے کہ وہ خدا کی طرف سے دلچسپی شدہ صلاحیتوں کو نمایاں کرنے اور بروئے کار لانے کے لیے اجتماعی مصلحت سے مربوط ہو۔ جب کوئی فرد صرف اپنے انفرادی مفادات کے لیے کام کرتا ہے اور اجتماعی مصلحتوں کو نظر انداز کر کے صرف ذاتی اختیاجات کو خود غرضی کے ساتھ پورا کرنے میں منہمک ہو جاتا ہے تو صحیح نصب العین سے اس کا قلبی تعلق کمزور پڑنے لگتا ہے اور اس کی انفرادی ترقی میں بھی کمی آجاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تاکید اُکھم دیا ہے کہ ایک مومن مشکلات کے باوجود اور اپنی خود پسند خواہشات کے علی الرغم جماعت کے ساتھ جڑا رہے اور اس کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے:

عليكم بالجماعة من شذوذ في الشار۔

”تم پر فرض ہے کہ تم جماعت کے ساتھ رہو۔ جو کوئی جماعت سے کٹتا ہے آگ میں جھونکا جاتا ہے۔“

ارتقاء کے لیے اسلام کی اجتماعیت پر تاکید

مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز جیسی عبادت بھی نہایت منظم اور مرتب انداز میں باجماعت ایک ایسے قائد کے پیچھے پڑھے جو علم اور نصب العین یعنی عشق و محبت میں سب سے بہتر ہو۔ نماز میں وہ کلمات کی ادائیگی اور حرکات و سکنات میں ایک خاص قاعدے قرینے کی سختی سے پابندی کرتا ہے

باجاعت نماز کی ایک غرض و غایت یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے تئیں ایسی اجتماعیت کا رکن تصور کرے جس کا ایک نظریہ حیات اور مقصد تاسیس ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑ جائے کہ وہ اپنے مقصد حیات کو بھی صرف اجتماعی نظم سے وابستہ ہو کر حاصل کر سکتا ہے۔ نماز باجماعت گویا اس کی پوری زندگی کے لیے بمنزلہ اساس ہے۔ نماز کی پابند حرکات و سکنات اور امام کی اقتداء سے اس کے ذہن و قلب میں یہ حقیقت راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ حسن ازلی سے تعلق اور نصب العینِ محبت کا کمال صرف جماعت کے ساتھ منسلک رہ کر حاصل کر سکتا ہے۔

ایک امام کی اقتدار میں نماز باجماعت کا نقشہ درحقیقت ایک مسلمان کی پوری زندگی کا دائرہ ہوتا ہے۔ اسے اپنی زندگی کے جملہ امور کو مسلمانوں میں سب سے زیادہ بہتر اور متقی لیڈر کے تحت منظم ہو کر انجام دینے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو شخص سیاسی و سماجی امور کا سربراہ ہوتا ہے وہی نماز باجماعت میں امامت کے فرائض انجام دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر اسلام میں دینی اور دنیوی امور کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اسی چیز کی اہمیت نمایاں کرنے کے لیے قرآن میں جا بجا باجماعت نماز اور قیام نظام صلوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے :

وَأَزْكُوا مَعَ الْوَاكِعِينَ ۝ (البقرة: ۴۳)

”اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔“

اللہ کے حضور دعا مانگتے ہوئے بھی ایک مسلمان صرف اپنے آپ ہی کو نہیں بلکہ پوری مسلمان اجتماعیت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ ان الفاظ میں دعا کرتے ہوئے جمع کے صیغے کو استعمال کرتا ہے :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (البقرة: ۲۰۱)

”اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر و خوبی سے نوازا اور عذابِ جہنم سے بچا۔“

رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ شِئْنَا أَوْ آخِطَاْنَا ۝ (البقرة: ۲۸۶)

”اے ہمارے پروردگار بھول چوک اور خطا و غلطی پر ہماری پکڑ نہ کر۔“

ایک مسلمان ریاست کے گونا گوں اداروں کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ وہ تمام ایک مسلمان شہری کی اجتماعی زندگی کے لیے آسانی اور تقویت کا سامان بہم پہنچاتے ہیں۔ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ پنج وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں جائے اور لوگوں سے ملاقات کرے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اسے محلے کی مسجد کے بجائے شہر کی بڑی مسجد یعنی جامع مسجد میں جانا ہوتا ہے جہاں وہ کثیر تعداد میں مسلمان بھائیوں سے ملتا ہے پھر عیدین کے اجتماعات اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں جو شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں منعقد ہوتے ہیں۔ ان اجتماعات میں اسے شہر بھر کی مسلمان آبادی سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ اس سے آگے سالانہ حج بیت اللہ کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کا بین الاقوامی سطح پر میل جول ہوتا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں صرہین اور عرفات اور منیٰ کے میدانوں میں دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمان ایک دوسرے سے ملتے اور باہم متعارف ہوتے ہیں۔ اسلام کی تمام عبادات چاہے وہ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا حج بیت اللہ، باطنی و روحانی اہمیت کے علاوہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ تمام عبادات ایک مسلمان کو روحانی بالیدگی فراہم کرنے کے علاوہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات میں گہر بخوشی اور محبت و اخوت کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ جوں جوں ایک مسلمان کا اجتماعی شعور بڑھتا ہے اور وہ معاشرے سے مثبت بنیادوں پر جڑتا ہے، اس کا نصب العین سے تعلق بڑھتا ہے اور اس میں گہرائی اور گیرائی مزید تر تری کرتی ہے۔ اور نصب العین سے اس کی محبت جس قدر بڑھتی ہے، وہ مسلمان معاشرے کی ترقی و وحدت اور استقلال کے لیے مزید کام کرتا ہے۔

اطاعتِ امیر کی تاکید

پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتی زندگی پر بے انتہا زور دیا ہے۔ یہ تاکید اس تعلیم سے بھی نکلتی ہے جو آپ نے نماز باجماعت میں امام کی اقتداء کے لیے دی ہے۔ امام کی تمثوری بہت غلطی کے باوجود مقتدیوں پر لازم ہے کہ وہ امام کے پیچھے چلیں۔ امام کی غلطی کا وبال خود اس پر ہو گا لیکن نمازیں مقتدیوں کے لیے اجازت نہیں کہ وہ اس کے حکم کی

خلاف ورزی کریں۔ معلوم ہوا کہ نماز جیسی اہم عبادت میں بھی چھوٹی ٹوٹی غلطی کو اہمیت نہ دیتے ہوتے
نظم جماعت کا خیال بہر حال ضروری ہے۔ معمولی اور غیر اہم اختلاف راتے پر جماعت کا ساتھ چھوڑ
دینا انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ۔

”تم پر جماعت سے والٹگی لازم ہے۔ جو جماعت سے کٹا، آگ میں جھونکا گیا۔“

ایک مسلمان کے جماعت سے علیحدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری اجتماعیت کو
خطرے میں ڈالتا ہے اور اس طرح مسلمان ریاست کی کارکردگی بحیثیت مجموعی متاثر ہوتی ہے چنانچہ
واقعہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن خود اپنے دینی و دنیوی فائدے کے لیے اجتماعیت کی قوت و استحکام
کا ہر دم متنی رہتا ہے، کیونکہ اجتماعیت کا شیرازہ بکھرنے سے خود اس کا وجود بھی خطرے میں
پڑ جاتا ہے۔ رسول خدا کا حکم ہے کہ اپنے امیر کی بات سنی جائے اور اطاعت کی جائے خواہ وہ
ایک سیاہ فام حبشی غلام ہو۔ ایک اور اہم حدیث رسول کا متن کچھ اس طرح ہے: ”جب تم ایک
امیر کی اطاعت پر اتفاق کر لو، تو پھر اگر کوئی شخص اس اجتماعیت میں رخنہ ڈالے اور تباہی اجتماعی
قوت کو پارہ پارہ کرے، تو تمہیں اسے تریخ کر دینا چاہیے۔“

اس جگہ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی مثال ایک زندہ جسم کی صورت میں دے
کر مسئلے کی کیفیت مزید واضح کر دی ہے۔ جب ایک فرد کوئی غلط کام انجام دیتا ہے تو اس کے
اعضاء و جوارح اس فعل کی انجام دہی میں اس کے تابع رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اعضاء و جوارح
اس کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ بالفرض اگر ایسا ہو تو پھر اس فرد کے لیے بعد میں اپنی اصلاح یا غلطی کی تلافی
کا امکان نہ رہے گا۔ اگر اعضاء و جوارح اپنے مالک کا کہنا مانیں تو وہ بحیثیت فاعل اپنا وجود کھو
دے گا اور مستقبل میں اپنے تمام عزائم کی تکمیل میں مکمل طور پر ناکام رہے گا۔ اسی طرح ہماری اصل فطرت
کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ رہیں، الا یہ کہ جماعت کی اکثریت یا امیر صریحاً غلط راستے
پر چل نکلے جس طرح ایک مسلمان اپنی زندگی کا رخ کبھی کبھار غیر اخلاقی کام یا گناہ و مصیبت میں غیر
شعوری طور پر مبتلا ہونے کے باوجود صحیح رخ پر رکھتا ہے، اسی طرح مسلم اجتماعیت معمولی غلطیوں کے
باوجود اپنے مقصد اعلیٰ کی طرف ہی پیش قدمی کرتی ہے بشرطیکہ اس میں اتحاد و یکجہت کی صحیح

روح کا رفرما ہو۔ تاہم یہ امر مسلم ہے کہ اسلام نے امارت میں تبدیلی یا بہتری کے لیے پُر امن ذرائع اور آئینی اقدامات کا سہارا لینے کی اجازت دی ہے۔ اسلام جدید عمرانی تقاضوں کے ساتھ بخوبی چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مسلمان اپنی اجتماعیت کو یکجا رکھتے ہوئے بھی جدید سیاسی اور آئینی اقدامات کے ذریعے حکومت کے سربراہ کو بدل سکتے ہیں۔ البتہ اسلام اس بات کی تاکید ضرور کرتا ہے کہ مسلمان باہم جنگ و جدال یا انتشار کا شکار نہ ہوں۔

صحیح نصب العین مطابق عالمگیر ریاست کا ظہور ناگزیر ہے

سطور بالا میں دی گئی تصریحات سے ظاہر ہے کہ صحیح نصب العین پر مشتمل ایک مثالی ریاست کی حدود میں وسعت کی بے پناہ صلاحیت ہے، حتیٰ کہ یہ پوری دنیا پر محیط ہو سکتی ہے۔ تمام باطل نظریات رفتہ رفتہ اس کے مقابلے کی تاب نہ لا کر ختم ہو جائیں گے اور صرف اسلام کا حقانی نظریہ ہی عالمگیر ریاست کی صورت میں مشکل ہوگا۔ اسلامی ریاست کی بنیاد چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے دین کی اطاعت ہوگی، لہذا اس کے افراد بھی باہمی طور پر اسی دینی جذبے کے حوالے سے مربوط ہوں گے اور پوری امت مسلمہ ایک جسد کی طرح ہوگی۔ صرف توحید پر مبنی صحیح نصب العین سے محبت ہی اختلافات کو ختم کر کے عالمگیر سطح پر لوگوں کو متحد کر سکتی ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کی ترجمانی اس طرح کرتا ہے:

يُؤَيِّدُونَ أَنْ يَطْفِقُوا آيَاتَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ
نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ (التوبة: ۳۲)

”چاہتے ہیں کہ بھجادیں اللہ کی روشنی اپنے منہ (کی چھوٹیوں سے) اور اللہ نہ رہے گا بدو ن پورا کیے اپنی روشنی کے اور خواہ کافروں کو (کتنا ہی) ناگوار گزرے!“

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝ (التوبة: ۳۳، الصف: ۹)

”اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے پوری جنس دین پر اور خواہ مشرکوں کو (کیسا ہی) ناگوار گزرے!“

صحیح نصب العین کی فتح اور علوم

راست اور صحیح نصب العین کی باطل نظریات پر آخری فتح طبعی علوم بالخصوص طبیعیات، حیاتیات اور نفسیات کے علوم میں ترقی سے قریب سے قریب آتی چلی جائے گی، کیونکہ ان علوم میں ترقی اور وسعت سے انسان آفاق و انفس میں اللہ تعالیٰ کی نشانوں کا مطالعہ بڑے پیمانے پر کر سکے گا۔ وہ اس طرح نہ صرف خارج میں مادی کائنات کی وسعتوں کا مشاہدہ کرے گا، بلکہ نفسیاتی علوم میں ترقی سے اپنے باطن اور انفس کے حقائق کی معرفت بھی حاصل کر سکے گا۔ ان علوم اور قوانین پر دسترس انسان کو اس درجے حاصل ہو جائے گی کہ وہ قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ پر بہر تصدیق ثبت کرتا نظر آئے گا:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
أَنَّهُ الْحَقُّ - (حجۃ السجدة: ۵۳)

”ہم انہیں عنقریب آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ یہ حقیقت ان پر کھل جائے گی کہ یہ (قرآن) سچی ہے۔“

مستقبل کی اسلامی ریاست امن پسند اور امن کا گہوارہ ہوگی

مستقبل میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست اپنی ہم عصر ریاستوں سے نصب العین کے اختلاف کے باوجود انتہائی پُر امن اور خوشگوار تعلقات رکھے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان کے لیے صحیح نصب العین کی محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے معتقدین کے ساتھ نظریاتی اختلاف کے باوجود بے لوث اور پُر غلوں محبت کے روابط رکھے۔ ان حقائق کا اسے پورا شعور و ادراک ہوتا ہے کہ:

(۱) تمام انسان بنیادی طور پر اپنی فطرت کے اعتبار سے اچھے ہیں اور صحیح نصب العین ہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اعتقاد اور عمل میں جو کجی آتی ہے وہ سماجی حالات اور غلط نظام تعلیم کا نتیجہ ہوتی ہے اور یہی چیز انہیں غیر معقول رویے، ضد، ہٹ دھرمی اور ظلم و تعدی پر

اجارتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ وہ کم فہمی اور تھاق سے بے خبری کی بنا پر کرتے ہیں۔

(۲) تمام انسان ایک خدا (وحدہ لاشریک لہ) کی مخلوق ہیں اور وہ ان سب کا رب ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ ان سب کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ صراطِ مستقیم پر چل کر اس کے انعام کے مستحق بنیں۔ چنانچہ اس تع نے تمام انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے مسائل اسباب اور صحیح نصب العین تک پہنچنے کے مواقع کم و بیش یکساں عطا کیے ہیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں اس تع نے تمام امتوں کو نبیوں کے ذریعے اپنے اوامر و نواہی سے باخبر کیا ہے۔

(۳) ایک مسلمان پر یہ فریضہ دینی طور پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی حمد و ثناء سے نہ صرف محبت کرے، بلکہ ان کی فکری و روحانی بالیدگی اور ارتقاء کے لیے سعی و جہد بھی کرے۔ پوری بنی نوع انسان کے درمیان بھائی چارے اور اخوت کی طرف اشارہ رسولِ مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قولِ مبارک میں ملتا ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَنَّ
الْعِبَادَ كُلُّهُمْ اِخْوَةٌ۔

اے پروردگار! میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور یہ کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔

(۴) انسانوں کے ساتھ خیر خواہی اور انہیں ایمان و اسلام کی طرف بلانے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ ان کے لیے روحانی بالیدگی کی خواہش عزم کسی طور بھی ان کے ساتھ نفرت سے میل نہیں کھاتے۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَقُلْ لِّعِبَادِیْ یَقُولُوا اَلَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ط (بنی اسرائیل: ۵۳)

”اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کریں جو اچھی ہو۔“

اسی طرح کلامِ پاک میں ایک اور جگہ بُرائی کے بدلے اچھائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے:

اِذْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ کَانَهُ وَلِیًّا حَمِیْمًا۔ (حمۃ السجدۃ: ۳۴)

”جواب میں وہ کہو جو اُس سے بہتر ہو۔ پھر (تم دیکھ لو گے کہ) تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ اگر مجھ سے دوست ہے۔ خوش خلقی اور حسن سلوک کو دعوتِ دین کے ضمن میں بھی پیش نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت ۱۲۵ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۝ (النحل: ۱۲۵)

”بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے اور اُن کے ساتھ ایسے طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔“

(۵) مسلمانوں یعنی اہل ایمان کو یہ حقیقت بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ کسی پر کوئی عقیدہ مٹو نہ سجا سکتا ہے اور نہ کسی کے دل میں کسی نصب العین سے بالجبر محبت کے جذبات پروان چڑھائے جا سکتے ہیں نصب العین محبتِ آزاد مرضی اور آزادی کے ماحول میں ہی پیدا ہو سکتی ہے ہم زبردستی کسی کے دل میں کوئی عقیدہ یا محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا اظہار واضح الفاظ میں ان الفاظِ قرآنی میں کر دیا ہے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج

(البقرہ: ۲۵۶)

”دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں ہے، بیشک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔“

(۶) افکار کی قوتِ اسلحے کی قوت سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ کہ بالآخر وہی نظریہ حیات ہر جگہ غالب آکر رہے گا جو عقلی اور سائنسی بنیادوں پر استوار ہو۔ چنانچہ ایک صاحبِ ایمان کو اپنے دین کی اشاعت اور غلبے کے لیے دوسرے نظریاتِ حیات سے خواہ مخواہ مخالفت مول نہ لینی چاہیے۔ ایک اسلامی ریاست اپنی حدود کے اندر غیر مسلموں کو مکمل تحفظ اور مذہبی آزادی فراہم کرتی ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات مسلمانوں کو اپنی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور امن و آشتی کا حکم دیتی ہیں۔ انہیں اپنے مذہب کے مطابق عمل کی آزادی دینا مسلمانِ مملکت کا فرض ہے۔

وہ حالات جن میں جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے

لیکن اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی باطل نظریہ بہت منہ زور اور جارحانہ ہو جائے اور لوگوں کو طاقت کے بل پر کفر پر ابھارے، تو پھر مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس کی سرکوبی کریں۔ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اگرچہ کوئی صاحب ایمان کسی دوسرے غیر مسلم شخص سے نفرت نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اپنے باطل نظریات کو بالجبر پھیلاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو حق سے برگشتہ کرتا ہے یا حق کی طرف آنے سے روکتا ہے تو پھر مسلمان کا خاموش تماشا بنے رہنا صرف منافقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ وہ صاحب ایمان ہوتے ہوئے اپنی پوری طاقت سے اس باطل کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ حق کی دعوت سن کر آسانی سے اس کی طرف آسکیں اور اپنی روحانی تسکین و بالیدگی (ارتقار) حاصل کر سکیں اور اس سلسلے کے تمام موانع دور ہو سکیں۔ انہی حالات میں وہ جہاد کا علم بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سرکشوں کی سرکوبی کر کے بنی نوع انسان کی حق کی طرف پیش قدمی کو آسان بناتا ہے۔ اسلام صرف کثرتِ ثنائی یا اہل غنیمت کے لیے جنگ کے خلاف ہے، لیکن جب باطل حق کا راستہ روکے تو پھر یقیناً مسلمانوں کو باطل قوتوں سے ٹکوانے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت و کردار کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى
الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ (الفتح: ۲۹)

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں

پر سخت (مگر) آپس میں رحم دل ہیں۔“

مسلمانوں کی یہی کیفیت سورۃ المائدہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

أُولَئِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ (المائدہ: ۵۵)

”مؤمن دل ہیں اہل ایمان پر (جبکہ) زبردست ہیں کافروں پر جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ

میں اور نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔“

ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کی ان کفار پر سختی کا ذکر ہے جو فتنی اصطلاح کے مطابق حربی کافر ہوں، یعنی وہ اپنے غلط نصب العینوں کے ضمن میں بہت تشدد ہوں اور دوسروں کو بھی جبر کے ساتھ اپنے راستے پر چلنے پر زور دیں گویا اس طرح یہ کفار از خود حق کو مسلح تصادم کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک صاحب ایمان پر لازم ہے کہ وہ اس قسم کے کسی کافر کے ساتھ دلی محبت و الفت کا رشتہ نہ رکھے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی اپنے دین کے ساتھ وابستگی ڈھیلی اور مشکوک ہے۔ کفار اور غلط نظریات رکھنے والوں کے ساتھ قلبی تعلق اور بھائی چارہ باطل کے ساتھ ساز باز کے مترادف ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کا مطلب حق کے مقابلے میں بھل نظریات اور قوتوں کے ساتھ تعاون ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
(آل عمران: ۲۸)

”اہل ایمان مومنین کو چھوڑ کر دان کے بجائے کفار کو اپنا ولی و غم خواری نہ بنائیں۔“

مزید برآں سورۃ المائدہ کی دوسری آیت میں حکم دیا گیا ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ (المائدہ: ۲)

”اور یکجہی اور پرہیزگاری (کے کاموں) میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور

زیادتی (کے کاموں) میں تعاون نہ کرو۔“

مسلم ریاست میں بھی جملہ غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت اور مذہبی آزادی کی ذمہ داری اسی وقت تک نبھائی جاتی ہے جب تک وہ ریاست کے مفادات کے خلاف برسرِ پیکار نہ ہوں یا اپنے نظریات کی دعوت و تبلیغ صرف اپنے اہل مذہب میں کریں۔ تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ باطل نظریات حیات کی اکثریت حق کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے خلاف سرگرم عمل ہو جاتی ہے اور یہی چیز تاریخ میں ادیان اور نظریات کے درمیان مسلسل آویزش کا سبب بنی ہے۔ اگر کہیں جنگ ختم ہوتی بھی ہے تو اس پر امن وقفے کو زیادہ بڑے پیمانے کے تصادم کے لیے تیاری

میں صرف کیا گیا ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ حق یعنی راست نظریہ حیات کو مجبوراً غلط نظریات کی ریشہ دوانیوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا پڑتے ہیں۔ لیکن اس تصادم اور کشمکش میں ہمیشہ دین حق کو ہی فتح نصیب ہوتی ہے کیونکہ یہی وہ نظریہ حیات ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور انسان کے مادی و روحانی ارتقاء کی ضمانت دیتا ہے۔ حق و باطل کے درمیان کشمکش اور تصادم کا اشارہ مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ میں ملتا ہے:

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط

(الانبیاء: ۱۸)

”بلکہ ہم تو حق کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر کھل ڈالتا ہے۔ پھر وہ اسی دم لیا میٹ ہو جاتا ہے“

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط إِنَّ الْبَاطِلَ

كَانَ زَهُوقًا

”اور (اے پیغمبر) اعلان کر دو کہ حق آگیا اور باطل نیست و نابود ہوا۔ بیشک باطل تو نیست و نابود ہی ہونے والا ہے“

باطل نظریات کی بنیادیں چونکہ کمزور ہوتی ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی انسانوں پر اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکتے۔ جہاں کہیں بھی باطل کا غلبہ ہوتا ہے، تھوڑے ہی عرصے میں لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور علم بغاوت بلند کر کے اس کے زوال و انحطاط کا باعث بنتے ہیں۔

اسلام اور انسانی ارتقاء

سطور بالا میں چونکہ میں نے لفظ ’ارتقاء‘ کا استعمال متعدد بار کیا ہے، اس لیے اس کے ضمن میں قدرے وضاحت ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ارتقاء کا تصور اسلام میں نیا نہیں ہے۔ قرآن کی پہلی آیت کے مطابق اللہ تمام عالمین کا رب یعنی مربی و پالنے والا ہے۔ اسی طرح وہ آسمانوں اور زمین کا رب بھی ہے۔ ۔۔۔ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۔۔۔ تاہم ترقی پذیری اور ارتقاء کے اصول از روئے قرآن وہ نہیں ہیں جو ڈارون یا دوسرے مادیت پسند مفکرین نے تنازع للبقاء یا

فطری انتخاب کی صورت میں بیان کیے ہیں۔ ارتقاء کے پیچھے اصل کارفرما اصول یا قوتِ مثبتِ ایزدی کی ہے۔ خدا کی بنیادی صفات میں سے صفتِ ربوبیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مرضی کے مطابق مختلف مخلوقات کو ارتقائی منازل سے گزار کر اپنی اعلیٰ ترین حالت تک لے جاتا ہے۔ طوائف اور مکملے کے مقابلے میں فرسائی مگر برگساں کا فلسفہ تخلیقی ارتقاء قرآن کے نظریہ ارتقاء کے زیادہ قریب ہے۔ برگساں نے چونکہ اپنا فکر انتہائی معقول مسلمات پر استوار کیا ہے اس لیے وہ میکاکی ارتقاء کے مقابلے میں زیادہ قابلِ فہم اور قرینِ قیاس ہے۔ چنانچہ امر واقعہ یہ ہے کہ قدیم اور جدید دونوں ادوار کے بعض اہم مسلمان مفکرین قرآن ارتقائی نقطہ نظر کے حامل ہیں مثلاً جاحظ (متوفی ۲۵۵ھ) ابنِ کویہ (متوفی ۴۲۱ھ) کتاب الفوز الاصح، رومی، اقبال، طنطاوی وغیرہ۔ قرآن میں وارد شدہ قصہ آدم پر تفصیل سے بحث کرتے ہوئے علامہ اقبال تشکیلِ جدیدِ الہیاتِ اسلامیہ میں نتیجہ نکالتے ہیں:

”لہذا قرآن مجید نے ہبوطِ آدم کا ذکر کیا تو یہ بیان کرنے کے لیے نہیں کہ کرۂ ارض میں انسان کا ظہور کس طرح ہوا۔ اس کے پیشِ نظر حیاتِ انسانی کا وہ ابتدائی دور ہے جب اس چٹلی خواہشات کا غلبہ تھا اور جس سے گزر کر اس نے رفتہ رفتہ محسوس کیا کہ وہ اپنی ذات میں آزاد اور اس لیے شک اور نا فرامانی دونوں کا اہل ہے۔“ (صفحہ ۸۵)

اسی طرح کرۂ ارضی میں انسان کے ظہور پر بحث کرتے ہوئے علامہ اقبال سورۃ الواقحہ کی مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ نقل کرتے ہیں:

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا خُنْ بِمَسْبُوقِينَ
عَلَىٰ أَنْ تَبَدَّلَ امْتَحَانُكُمْ وَنَنْشِئُكُمْ فِي مَالٍ مُّغْلَمُونَ
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ

(الواقحہ: ۶۰-۶۲)

”ہم ہی نے تم میں موت کو مقدار کر رکھا ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں اس سے کہ تمہاری

تشکیلیں بدل دیں اور ایک اور ہستی میں جس کو تم نہیں جانتے تم کو بنا کھڑا کریں۔ اور

تم جان چکے ہو (اپنی) پہلی پیدائش کو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟“

آگے چل کر علامہ لکھتے ہیں:

”لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی نشاۃ الاولیٰ کیوں کر ہوتی۔ ہم نے بھی چند آیات کا حوالہ دیا تھا۔ ان کے آخری حصے میں جن حقائق پر توجہ دلائی گئی ہے یہ انہی کا نتیجہ تھا کہ فلاسفہ اسلام کی آنکھوں میں حقیقت کی ایک نئی جھلک عیاں ہو گئی ملاحظہ (متوفی: ۲۵۵) پہلا شخص ہے جس نے ان تغیرات کی طرف اشارہ کیا جو نقل مکانی، علیٰ ہذا ماحول کے زیر اثر حیوانات کی زندگی میں بالعموم رونما ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کر جاحظ کے ان نظریات کو اس حلقے نے جو ’انخوان الصفا‘ کے نام سے مشہور ہوا مزید وسعت دی۔ ابن مسکویہ (متوفی: ۴۲۱ھ) پہلا مسلمان مفکر ہے جس نے انسان کے مبداء و مصدر کے بارے میں ایک واضح اور متعدد پہلوؤں سے ایک جدید نظریہ پیش کیا۔ بعینہ یہ بھی ایک قدرتی امر تھا۔ علیٰ ہذا قرآن کی روح کے عین مطابق کہ رومی بقائے دوام کے مسئلے کو ارتقاء حیات ہی کا ایک مسئلہ سمجھتا تھا، کیونکہ ہم اس کا فیصلہ صرف مابعد الطبیعی لائل کی بنا پر نہیں کر سکتے جیسا کہ بعض فلاسفہ اسلام کا خیال تھا۔ لیکن پھر عصر حاضر میں تو اس نظریے سے زندگی کے بارے میں امید و وثوق اور ذوق و شوق کی بجائے مایوسی اور افسردگی کی ایک لہر دو گئی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور نے بغیر کسی دلیل کے یہ فرض کر لیا ہے کہ ہم انسان اپنے ارتقاء کی جس منزل میں ہیں اسے نفسیاتی یا عضویاتی جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے ہمارے ارتقاء کی آخری منزل ہے۔ لہذا بحیثیت ایک حادثہ حیات کے موت میں کوئی تعمیری پہلو مضمر نہیں۔ دراصل عصر حاضر کو آج ایک رومی کی ضرورت ہے جو دلوں کو زندگی، امید اور ذوق و شوق کے جذبات سے معمور کر دے مولانا رومیؒ کے یہ اشعار کس قدر بے نظیر ہیں۔

آمدہ اول بہ تسلیم جماد	وز جمادی در نباتی او فساد
سال ہا اندر نباتی عمر کرد	وز جمادی یاد نادر از نبرد
وز نباتی چوں بچوانی فساد	نایش حال نباتی ہیج یاد
جز ہاں میلے کہ دارد سوے آں	فاصلہ در وقت بہار ضمیراں
ہم چنین اقلیم تا تسلیم رفت	تاشد اکنوں عاقل ودانا و زفت
عقلمائے اولینش یاد نیست	ہم ازین عقلش تسخّل کرد نیست

بحث کے اس مرحلے پر قاری کے ذہن میں ابھرنے والے چند سوالات کے جواب میں یہیں اختصاراً

کے ساتھ دُورں گا۔ پہلا اہم ترین سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسالت کی غرض و غایت یا سبب کیا ہے؟ اور یہ کہ آخر کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو اس منصبِ جلیلہ پر فائز کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نبوت و رسالت کے اجراء کا تعلق کائنات میں جاری ارتقائی عمل سے ہے اس لیے خود اس کی توجیہ بھی عمومی انسانی ارتقار کے اغراض و مقاصد اور اسبابِ علل کو سمجھ بغیر ممکن نہیں۔

ارتقائے اسباب

جیسا کہ سطور بالا میں تصریح کی جا چکی ہے ارتقار کا اصل سبب خالق کائنات کی مشیت ہے جو کائنات میں ایک لہر کی طرح جاری و ساری ہے۔ یہی ارادہ و مشیت کائنات کو مختلف ارتقائی مراحل سے گزار کر اکل ترین مرحلے تک پہنچاتا ہے۔ شعور کی یہ لہر یا یہ قوت ارادہ حیوانی سطح تک زندگی، جوشِ حیات (برگساں کے الفاظ میں) یا شعور تک محدود رہتا ہے۔ انسانی سطح پر یہ فراڈ کے الفاظ میں 'لیبیڈو' کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن فی الحقیقت یہ جنسی تحریکات اور خواہشات کا محور نہیں بلکہ حسنِ انزی اور کمالِ ذات کے حصول کا خواہاں ہے اور اس کا ظہور نصب العین سے محبت کی شکل میں ہوتا ہے۔

چونکہ کائنات کے ارتقار میں بھی بالعموم کمالِ ذات کی طرف رجحان ہے اس لیے حیوانوں کی سطح پر اس خواہشِ کمال کا مظہر حیاتیاتی اعتبار سے مکمل ترین ذمی حیات نوع یعنی انسان کی آمد ہے خواہشِ کمال انسانی سطح پر ایک ایسے مکمل انسانی معاشرے کی تشکیل پر ابھارتا ہے جو اکل ترین نظریۂ حیات پر استوار ہو اور نفسیاتی اور اخلاقی ہر دو اعتبارات سے جامع اور مکمل ہو۔

ارتقار کی نفسیاتی سطح پر تبدیلیاں

انسانی ارتقار دو سطحوں پر ہوا ہے: ایک خالصتاً حیوانی سطح پر جس میں فطرت نے خبیاتیاتی اصولوں یعنی انواع میں لمبے عرصے پر محیط تغیر و تبدل یا فوری تبدیلیوں کے تحت ارتقائی صورتیں اختیار

کیں۔ دوسرے نفسیاتی سطح پر جس کی اعلیٰ ترین ارتقاء یافتہ شکل نبوت ہے۔ مؤخر الذکر ارتقاء پہلی نوع کے ارتقاء ہی کی ایک مختلف سمت میں ترقی پذیری کی صورت ہے۔ شعور (یعنی خالق کائنات کی وہ قوت جو کائنات میں جاری و ساری ہے) کی یہ خصوصیت ہے کہ نامساعدت اور مخالفت سے اس کی فعالیت بڑھتی ہے۔ اسے جب کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے حد درجہ مخالفت و پریش ہے تو اس صورت میں وہ دفعۃً ایک غیر معمولی ارتقائی قدم اٹھاتے ہوئے ایک زقند لگاتی ہے۔ حیوانی دنیا میں شعور کی اس قسم کی مساعی نے انواع میں اچانک تبدیلیوں کی شکل اختیار کی ہے، گویا بالکل معجزانہ طور پر ماقبل نوع کی ایک ترقی یافتہ اور مختلف نوع میں تبدیلی۔ عالم انسانی میں رکاوٹ اور مخالفت کے دوران شعور جب ایک غیر معمولی زقند لگاتی ہے تو اس صورت میں خود شعوری سے لبریز ایسے انسان معرض وجود میں آتے ہیں جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ جب کسی معاشرے کے اعتقاد اور کردار میں اتنی پستی آجائے کہ وہ صحیح نصب العین کے تقاضوں کے خلاف کھلی بغاوت کرے تو اس کیفیت میں ارتقاء انسانی کی سطح پر شعور کو کئی لخت کا سامنا ہوتا ہے اور وہ اس کا مقابلہ ایک غیر معمولی سعی سے کرتی ہے اور نتیجۃً اس معاشرے میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوتا ہے جسے فطرت نے خود شعوری کا ایک خاص عطیہ عنایت کیا ہوتا ہے اور اس میں نصب العین کی محبت تمام و کمال ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی صحیح نصب العین کی طرف راہنمائی کرتے ہوئے ان کے دلوں میں اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور انہیں از سر نو ارتقاء کے راستے پر ڈالتا ہے ایسا شخص نصب نبوت کا حامل ہوتا ہے۔ اخلاقی طور پر تنزل پذیر معاشرے میں کسی نبی کی اچانک بعثت ایسی ہی ہے جیسے اس سچے طوفان کا آنا جہاں فضا میں ہوا کا دباؤ بہت کم ہو جائے یا جیسے کسی بیماری کے پیش نظر کسی جاندار ہستی کا ایسا غیر ارادی فعل جس سے دوبارہ صحت بحال ہو جائے۔ اس ضمن میں دوسرا سوال جو قاری کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے یہ ہے کہ کیا تمام انبیاء مساوی طور پر خود شعوری کا وصف رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کی تعلیمات میں فرق و تفاوت کیوں

اس سلسلے کا پہلا سوال اور اس کا جواب کرسالت کی غرض و غایت اور اس کا سبب کیا ہے گزشتہ قسط کے اختتام پر دیکھا جاسکتا ہے، جو اگست ۸۹ء کے شمارے میں شائع ہوئی تھی۔

ہے باوجودیکہ ان کی تعلیمات کی بنیاد ایک ہی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ انتہا درجے کی خود شعوری رکھنے کے اعتبار سے تمام انبیاء یکساں ہیں اور ان میں کوئی اُوپر نہ نیچ نہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ہر نبی انسانیت کو صحیح نصب العین کے عملی تقاضوں کی تعلیم دیتا ہے لیکن ہر نبی کا علم و عرفان اُس معاشرے کے ذہنی، اخلاقی اور مادی کوائف کے متناسب ہوتا ہے جس میں وہ مبعوث کیا جاتا ہے۔ اس حقیقت کا اظہار بالخصوص کسی بھی نبی کی عملی تعلیمات کے نمونے میں ملتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کی تعلیمات میں فرق اسی سبب سے ہے چونکہ مختلف معاشرے مختلف ادوار میں ارتقاء کے مراحل سے گزرتے رہے ہیں اس لیے کسی نبی کے لیے بھی یہ ضروری نہ تھا کہ وہ صحیح نصب العین کا اطلاق زندگی کے ہر گوشے مثلاً قانون، تعلیم، اقتصادیات، جنگ، انفرادی و اجتماعی زندگی وغیرہ کے لیے حتیٰ اور آخری درجے میں بتائے۔ اس کی تعلیمات معاشرے کی عمومی ارتقائی صورت کے مطابق ہوتی تھیں۔ چنانچہ خود انبیاء کی تعلیمات میں بھی ارتقاء ہوا ہے تاکہ وہ فرد اور اجتماع دونوں کو اپنے ارتقائی مرحلے کی مناسبت سے راست نصب العین کے لیے راہنمائی فراہم کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بنیاد اور ماخذ کے باوجود انبیاء کی تعلیمات میں فرق و امتیاز ہے۔ یہ فرق مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں بآسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

سوال نمبر ۳: نبوت کے اختتام یا تکمیل کا کیا سبب ہے؟ اگر نبوت کے ذریعے فطرت ارتقاء کی مدد کرتی ہے تو یہ انسان کے ارتقاء کے آخری مراحل سے قبل کیوں منقطع کر دی جاتی ہے؟ جواب: تخلیق کی نفسیاتی سطح پر کسی طبعی نصب العین معاشرے کی مثال تخلیق کی حیاتیاتی سطح پر کسی طبعی نوع صیسی ہے۔ جس طرح نئی حیاتیاتی نوع کا پہلا فرد ایک مخصوص نوع کے آغاز کا باعث بنتا ہے اسی طرح نفسیاتی سطح پر ایک نئے انسان یعنی نبی کی آمد اور اس کے متبعین ایک مخصوص نصب العین کی نمونگی کی تخلیق کرتے ہیں۔

حیاتیاتی سطح پر تغیر و تبدل کا انقطاع

حیوانی دنیا میں انواع میں فوری تغیر و تبدل کا عمل اس وقت ختم ہو گیا جب ایسا نامیاتی وجود

منصہ شہود پر آگیا جس میں از خود مستقبل میں ارتقاء کے تمام امکانات موجود تھے یعنی جس کا دماغ اتنا ترقی یافتہ تھا کہ وہ شعور میں موجود گونا گوں عواطف و میلانات کے اظہار کے قابل تھا، اور مستقبل میں ان کے ارتقاء کی ضمانت بھی دے سکتا تھا۔ ایسے نامیاتی وجود کا کامل ترین نمونہ حیاتِ انسانی ہے۔ اس نوع کے تشکّل ہونے کے بعد شعور نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ کسی اور اعلیٰ تر نوع کی صورت گری کے لیے کوئی غیر معمولی جست لگائے، کیونکہ اس کے داخلی ارتقاء کے لیے کوئی بندش اور تحدید نہ تھی۔ چنانچہ نئی انواع کے لیے تخلیقی عمل خود بخود منقطع ہو گیا۔

نظریاتی سطح پر تغیر و تبدل کا انقطاع

بالکل اسی طرح عالمِ انسانی میں اس کے متوازی منظر یعنی نبوت کو بھی منقطع ہونا چاہیے۔ اور بالفعل یہ اُس وقت ہوا جب ایسے نبی کی بعثت ہوئی جس کی تعلیمات ہر اعتبار سے مکمل تھیں، نفسیاتی اور نظریاتی ہر دو اعتبار سے مستقبل میں تمام مواقع کے لیے راہنمائی فراہم کر سکتی تھیں، فطری انسانی صلاحیت کو انسانی زندگی کے جملہ گوشوں میں راست نصب العین سے مربوط کر سکتی تھیں۔ اس نبی کی اپنی عملی مثال پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے نبی کا اسوہ حیات ایسا ہونا چاہیے جس میں حیاتِ انسانی کے ارتقاء پر کوئی قدغن نہ آئے بلکہ وہ اپنی کامل ترین صورت میں تشکّل ہو سکے۔ ایسے نبی کے اسوہ کا اتباع معاشرے کے عمومی ارتقاء میں نہ صرف مدد ہوتا ہے، بلکہ اسے اوجِ ثریا تک پہنچا دیتا ہے۔ اس نبی کی بعثت کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی چندال حاجت نہیں رہتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس میں نہ صرف نبوت کی تکمیل ہوئی، یہ اختتام پذیر بھی ہوئی۔ آپ کی تعلیمات میں بالقوہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ناقیام قیامت انسانیت کے ہر جہتی ارتقائی عمل کے لیے راہنمائی دے سکے اور انفرادی یا اجتماعی زندگی کے کسی گوشے میں بھی رکاوٹ یا جمود کا باعث نہ بنے۔ اب یہ ان خصوصیات کی اُمت کا فرض ہے کہ وہ ان تعلیمات کا نور چار دانگ عالم میں پھیلائے اور پوری دنیا میں حق کا بول بالا کرے۔ اور اسی آخری فطری ہدایت کے لیے مقدر ہے کہ وہ پورے عالم پر چھا جائے جس طرح حیوانی عالم کے ارتقائی تغیر و تبدل میں انسان کا ظہور اس امر کا اعلان تھا کہ وہ اپنی نوعی اور دماغی

افضلیت کی وجہ سے اپنے اقتدار کا سکہ پورے حیاتیاتی عالم پر چمائے گا، اسی طرح نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء کے پیروکار اپنی فکری و نظری فضیلت کی بنا پر پوری دنیا پر حکومت کرنے کے اہل ہونگے۔

تکمیل و ختم: عمومی فطری قانون

شعور یا حیات کا نبوت کا سلسلہ مکمل کر کے منقطع کر دینا صرف مظہر نبوت سے مختص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمومی اصول کے طور پر ہر جگہ کارفرما ہے۔ ہر تخلیقی عمل اپنی انتہائی اور کامل ترین شکل پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انتہائی صورت متشکل ہوتی ہے تو تخلیقی عمل کی ماہیت بدل جاتی ہے اور وہ ایک دوسری سمت میں ارتقائی سفر شروع کر دیتا ہے جس کے لیے پہلی تکمیلی صورت بمنزلہ بنیاد ہوتی ہے۔ پھر قدم بہ قدم یہ ارتقائی عمل اس جہت کی اکمل ترین صورت کی طرف بڑھتا ہے اور اس طرح یہ عمل سدا رواں دواں رہتا ہے۔

فرد انسانی کے عمل نمونے نقطہ ہائے کمال

ہم اپنی نگاہ فرد انسانی کے ارتقائی و نمونی عمل سے کائناتی ارتقاء کی طرف لے جائیں تو ہمیں ان دونوں میں مندرجہ بالا ایک ہی اصول کارفرما نظر آتا ہے۔

مادی سطح پر ارتقائی عمل اپنے نقطہ عروج اور تکمیل کو اس وقت پہنچا جب وہ تیاری کے جملہ مراحل سے گزر کر نامیاتی خلیہ پیدا کرنے کے قابل ہوا اور نامیاتی خلیہ معرض وجود میں آیا۔ وہ ارتقائی عمل جواب تک باعتبار نوعیت صرف طبعی یا کیمیائی قسم کا تھا اب بدل کر حرکی یا حیاتیاتی نوعیت اختیار کر گیا۔ بعد میں خود یہ نامیاتی خلیہ ترقی کرتے کرتے اس قابل ہوا کہ اس کی تکمیل ایک ایسے انسان کی پیدائش کی صورت میں ہوئی جس کا دماغ مکمل طور پر وضع شدہ تھا اور اس میں نصب العینوں کی محبت کا جذبہ بھی موجود تھا۔ پہلا تکمیلی مرحلہ مؤثر الذکر تکمیلی مرحلے کے لیے شرط لازم تھا کیونکہ انسانی جسم بے شمار نامیاتی خلیوں ہی کا مجموعہ ہے۔ انسان کے وجود میں آنے کے بعد ارتقائی عمل نے اپنی نوعیت بدلی اور حیاتیاتی سطح سے آگے بڑھ کر نظریاتی یا نفسیاتی سطح پر اپنا سفر جاری رکھا تاکہ دنیا میں پیغمبروں یعنی نصب العینی انسانی معاشروں کے اماموں (Leaders) کی آمد ہوئی پھر شعور

نبوت میں بھی ارتقاء ہوا حتیٰ کہ آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے مکمل ترین نصب العین کی نیٹی تشکیل دی۔ گویا ارتقاء کا ہر پہلو نقطہ عروج دوسرے عروج کے لیے بنیاد بنا اور پھر دوسرا تیسرے ارتقائی عمل کے نقطہ عروج کے لیے بنیاد بنا۔ اور یہ تیسرا نقطہ تکمیل اُس وقت تک اپنا عمل جاری رکھے گا جب تک کہ پوری انسانیت من حیث المجموع اپنے نقطہ کمال تک نہیں پہنچ جاتی۔

خاتم الانبیاء کا دین: بعدِ فکری ارتقاء کی ناگزیر بنیاد

جیسا کہ سطور بالا میں کہا گیا ہے ہمیں فطرت کے تخلیقی عمل میں درجہ بدرجہ نقطہ ہائے کمال نظر آتے ہیں۔ ہر نقطہ کمال یا قبل ارتقائی عمل کا نقطہ عروج اور بعد میں وقوع پذیر ہونے والے عمل کے لیے اساس فراہم کرتا ہے۔ ارتقائی عمل کا انداز ایک وحدت کا ساتھ ہوتا ہے یعنی اس کے مختلف اجزاء باہم دگر آتے منسوب ہوتے ہیں کہ وہ ایک کل کی حیثیت سے سرگرم عمل رہتا ہے اور ارتقائی عمل میں مختلف مدارج پر مظاہر اس کل کے ساتھ ربط کے حوالے سے باہمی بنیت ہیں۔ اگرچہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مظاہر مرکزی وحدانی ساخت سے مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے اور اصل اہمیت ان مظاہر ہی کی ہوتی ہے جو اصل ارتقائی شکل سے ہم آہنگ ہوں۔ اس استدلال کا لازمی نتیجہ نہ صرف یہ نکلتا ہے کہ نبوت کو بھی لامحالہ کسی نبی کی ذات میں مکمل اور اختتام تک پہنچنا ہے بلکہ یہ بھی کہ اس خاتم الانبیاء کا اسوہ قبل میں انسانی حیات کے ہمہ جہتی ارتقاء کے لیے اساس فراہم کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت نسل انسانی کی وحدت اور اس کے مسلسل و پیہم ارتقاء کے لیے شرط لازم ہے۔ اگر سلسلہ نبوت کا اہتمام نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ نسل انسانی میں نہ وحدت پیدا ہوگی اور نہ ہی اس کے تہذیبی طور پر مستقل نشوونما کی ضمانت ملے گی۔ صرف صحیح نصب العین سے تعلق کی وجہ سے وہ اساس حاصل کی جاسکتی ہے جس کو اپنانے سے پوری نوع انسانی ایک وحدت کی لڑی میں پروٹی جاسکتی ہے۔ اور صرف نبی آخر الزماں کی تعلیمات میں وہ جامعیت ہو سکتی ہے جو اس وحدت کو ممکن بنا سکے۔

ذہن انسانی کا زائید مذہب انسانوں کو ایک صفت میں نہیں پروکتا

بعض نھوئیں نے انسانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز پیش کی ہے کہ تمام ادیان عالم کے مشترک نکات کو اکٹھا کر کے ایک نیا مذہب اختراع کیا جائے۔ لیکن اس بات کے علاوہ کہ یہ تجویز عملی شکلات رکھتی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے خود ساختہ مذہب پر انسانیت نہ کبھی جمع ہو گی اور نہ ہی اسے صحیح معنوں میں اپنانے کی۔ اس قسم کا خود ساختہ مذہب انسان میں موجود حقیقی کی محبت پیدا کرنے سے بھی قاصر رہے گا۔ صرف ایک ایسا دین ہی جسے خالق کائنات نے کسی حنیہ بندے پر اتارا اور اس نبی نے اسے عملاً نافذ کیا ہو — لوگوں کے دلوں میں اپنے رب کی حقیقی محبت و عبودیت کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ وحدتِ ادیان کا فلسفہ اگرچہ تاریخ میں کئی بار پیش کیا گیا ہے، لیکن ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ کسی ایسے فلسفیانہ مذہب کے پیروکار تعداد میں معتد بہ ہوئے ہوں یا وہ زیادہ عرصے تک قائم رہ سکا ہو۔ کسی بھی ایسے مذہب کے عقیدت مند رفتہ رفتہ اتنے کم ہو جاتے ہیں کہ اس کا وجود بھی تاریخ کے دھندلوں میں کھو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے دو غلے جانور کی ہے جو اپنی نسل خود قائم نہیں رکھ سکتا۔ ہر ایسا غیر فطری نظریہ حیات جو بذریعہ وحی انسان کو نہ دیا گیا ہو، لامحالہ کسی سیاسی دانشور فلسفی یا روحانی شخص کی طرف سے آئے گا اور اس کے ذہن و محو کی محدودیت اس میں در آئے گی۔ ایسے مذہب عام طور پر کسی نبی کی جزوی تعلیمات اور فکر انسانی کی آمیزش سے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ایسے مذاہب اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں بالکل ناکام رہتے ہیں۔ صرف سچے انبیاء کی تعلیمات ہی میں وہ نظریہ حیات پایا جاتا ہے جو ایک ایسا انسانی معاشرہ ترتیب دے سکے جس میں انسانیت کی بڑی تعداد کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہو، اور جو انسانی ارتقاء کے لیے لامحدود فہم کی ضمانت دے سکے۔ اور بالخصوص خاتم الانبیاء کی تعلیمات کی نوعیت ایسی ہوتی ہے جس میں تمام غلطیوں اور طبائع کے انسانوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے اور وہ یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ پوری نوع انسانی کو ایک دین حق پر جمع کیا جاسکے۔ چونکہ اس دین میں انسانی شخصیت کے تمام پہلوؤں سے متعلق راہنمائی ہوتی ہے، اس لیے ارتقاء انسانی کی مکمل ضمانت اس میں دی جاتی ہے۔ اس

نبی آخر الزماں سے قبل تمام نبی صرف مخصوص قوموں کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کی نوعیت بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں۔ گویا ان کی مثال جانوروں کی ان مکمل طبعی انواع کی طرح ہے جو حالات کی نامساعدت کی وجہ سے اپنا وجود باقی نہ رکھ سکے اور ناپید ہو گئے۔ خاتم الانبیاء کی تعلیمات کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے ماقبل انبیاء کی تعلیمات کے بنیادی اور مرکزی تصورات کی جامع ہوتی ہیں۔ چنانچہ انبیاء کو دیتے گئے عملی احکامات یعنی شریعتوں میں تو فرق ہوتا ہے لیکن بنیادی نظری تصورات سب میں یکساں ہوتے ہیں اور نبی خاتم کی شریعت اس اعتبار سے جامع اور مکمل ہوتی ہے کہ اس میں ناقیام قیامت انسانیت کے جملہ مسائل کا حل موجود ہے اور رہتی دنیا تک تمام لوگ اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔

سوال نمبر ۴: ہمیں نبی آخر الزماں ہی کی پیروی کیوں کرنی چاہیئے اور آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقہ عبادات کو کیوں اپنانا چاہیئے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اصولی طور پر تمام انبیاء کی بنیادی تعلیمات کی پیروی تو کریں لیکن نماز اور عبادات کی ظاہری شکل میں کسی کا اتباع نہ کریں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ عبادات کا نظام، ان کی شکل اور اوقات ہم اپنی مرضی، حالات اور سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے مقرر کر لیں؟ جواب: خالق کائنات سے محبت اور ربط و تعلق کو استوار کرنے کے لیے نبی کی تعلیمات پر من حیث الکل عمل اور اس پر ایمان ناگزیر ہے۔ ہم بحیثیت فرد اور بحیثیت اجتماع اس وقت تک خود شعوری کا ارتقاء حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم وقت کے نبی کا کامل اتباع نہیں کرتے۔ نبی پر ایمان اور اس کا کامل اتباع گویا ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص اس کے توسط سے روحانی بالیدگی کی اعلیٰ ترین سطح حاصل کرے جس طرح ایک گرم شے کو چھونے سے حرارت دوسری شے میں منتقل ہوتی ہے یا ایک چراغ کی حرارت دوسرے چراغ کو روشن کر دیتی ہے، اسی طرح نبی سے تعلق اس کے متبعین میں ایمانی نور و حرارت منتقل کرتا ہے۔ نبی اپنی روحانی رفعت کا کچھ حصہ اپنے صحابہ اور صحابہ بعد کے آنے والے لوگوں میں درجہ بدرجہ منتقل کرتے ہیں۔ گویا عشق و محبت کا نور پہلے ایک نقطہ پر مرکوز ہوتا ہے اور پھر لوہے ماحول کو لقمہ نور بنا دیتا ہے۔ اور یہ مرکزی نقطہ ہمیشہ کسی نبی کی ذات مبارک ہوتی ہے۔

اس حقیقت کی تعبیر لوگوں بھی کی جاسکتی ہے کہ سلسلہ نبوت، ایک حیاتیاتی ضرورت ہے جو حیاتیاتی سطح پر جو شح حیات اپنے انواع کی کثرت، مخالف جنسوں میں شش اور اختلاط سے حاصل کرتا ہے۔

چنانچہ تمام بنی نوع انسان کے افراد ایک ہی انسانی جوڑے کی اولاد ہیں اور یہی سبب ہے کہ وہ سب جسمانی ساخت اور اعضا کی بناوٹ میں مماثلت رکھتے ہیں۔ جوش حیات کے پھیلاؤ کا عمل نفسیاتی سطح پر بھی جاری رہتا ہے اور وہ یوں کہ قافلہ انسانیت کے کچھ افراد نبوت سے سرفراز کیے گئے ہیں اور لوگ فطری طور پر ان کے طریقے اپنا کر روحانی و نفسیاتی بالیدگی حاصل کرتے ہیں۔ گویا نظریاتی اعتبار سے نبی کی حیثیت اپنے امتیاز کے لیے جبراً مقرر کی جاتی ہے اور وہ سب اس کا اتباع کر کے دین سے رشتہ استوار کرتے ہیں۔ معاشرت، قانون اور اخلاق میں ایک جیسے قوانین پر عمل کر کے ان سب میں ایک وحدت کا احساس پیدا ہونا فطری ہے۔ جس طرح ایک نامیاتی خلیہ دوسرے نامیاتی خلیے کو جنم دیتا ہے، اسی طرح نظریاتی عالم میں ایک نبی کی دعوت دوسرے نبی کی تعلیم و دعوت کی بنیاد بنی تا آنکہ اس سلسلہ کے اختتام پر نبی آخر الزماں کی دنیا میں آمد ہوئی۔

جو شخص مکمل طور پر اپنا وجود غیر مشروط طور پر نبی پر ایمان لاکر اس کا اتباع کرتا ہے، وہ گویا ایک طرح سے نئی زندگی کا آغاز کر کے نفسیاتی اور نظریاتی اعتبار سے ترقی و کمال کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی مثال اس جنین کی سی ہے جو ایک دور میں مکمل طور پر اپنی ماں پر انحصار کرتا ہے اور پھر اپنی جداگانہ زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ پھر جس طرح بچہ آغاز میں اپنی ماں کے دودھ سے غذا حاصل کرتا ہے، اسی طرح ایک صاحب ایمان و یقین نبی کے کامل و اکمل اسوہ پر عمل کر کے اور اس کے علم و عرفان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے روحانی سفر کا آغاز کرتا ہے۔ نبی کے بتائے ہوئے اوامر و نواہی پر مسلسل عمل جاری رکھتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ سے خارج سے مٹھو لے ہوئے احکام نہیں بلکہ خود اپنے دل کی آواز و فطرت کا تقاضا محسوس ہونے لگتے ہیں اور نبی کا بتایا ہوا خیر و شر کا فرق اسے اپنے باطن سے ابھرتا معلوم ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو حاصل کر لینے کے بعد نبی کی اطاعت اسے چنداں گراں نہیں گزرتی بلکہ اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روحانی ارتقاء کے اس مرحلے پر وہ اپنے کردار و اعمال اور شب و روز کے معمولات میں نبی اکرم سے اسی طرح کی کامل مشابہت اختیار کر لیتا ہے جیسی ایک باپ اور بیٹے کے مابین ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر نبی کے مخلص اور حقیقی متبعین اس کی نظریاتی اولاد کی مانند ہوتے ہیں۔

فطری نظریہ حیات (دین اسلام) کے مناسک عبادت اور مذہبی ادوار میں تبدیلی نہیں ہوتی!

وہ مناسک عبادت اور مذہبی ادوار جو کسی فطری نظریہ حیات سے متعلق ہوتے ہیں تبدیلی یا رد و بدل کے عمل سے نہیں گزرتے۔ ارتقائی عمل کے لیے یہ از بس ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل ہی میں برقرار رہیں جس طرح حیوانات کی ایک نوع بعض ایسے نسلی مادی امتیازات رکھتی ہے جو اسے دوسری انواع سے ممتاز کرتے ہیں بعینہ اسی طرح ایک فطری نظریاتی اجتماعیت جو فطری یعنی نبوت کی عطا کردہ تعلیمات کی پیروی کرتی ہے، کے بھی مخصوص اوصاف ہوتے ہیں جو اسے دوسری اجتماعیتوں اور گروہوں سے جدا کرتے ہیں۔ ان نظریاتی اوصاف کا تعلق ان عبادات کے طریقوں اور مذہبی معاملات سے ہے جو رسول اور اس کے فوراً بعد اس کے متبعین اپناتے ہیں جس طرح حیوانات کی کوئی نوع اپنے مخصوص کوالف کو کسی بنیادی نوعی تبدیلی کے بغیر تبدیل نہیں کر سکتی اسی طرح کوئی نظریاتی کمیونٹی کسی دوسری نظریاتی کمیونٹی میں تبدیل ہونے بغیر اپنے بنیادی نظریاتی اوصاف میں رد و بدل گوارا نہیں کرتی۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں جہاں تک نوعی فرق کا تعلق ہے کوئی نوع اپنے مخصوص جسمانی اوصاف اُسی وقت ترک کرتی ہے جب اس کا شعور ایک زقند لگا کر دوسرے نوعی اوصاف اپناتا ہے اور اس طرح بالکل نئی حیوانی نوع معرض وجود میں آتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ انسان کے صفحہ ہستی پر ظہور کے بعد ارتقاء کا یہ طریقہ ختم ہو چکا۔ اب کائنات کے اختتام تک انسان اپنی موجودہ جسمانی وضع قطع اور اوصاف کے ساتھ موجود رہے گا اور کوئی اعلیٰ نوع اسے ختم نہ کرے گی۔ یہی معاملہ نظریاتی ارتقاء کی صورت میں بھی ہے۔ نظریاتی ارتقاء گزشتہ تمام نیووں کی بعثت تک ہوتا رہا، لیکن پیغمبر آخر الزمان کی بعثت کے ذریعے دنیا میں آخری نظریہ حیات اور آخری نظریاتی کمیونٹی معرض وجود میں آئے۔ اور اب اس نظریہ حیات کے مخصوص مناسک عبادات اور مذہبی احکام رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ یہ بذات خود انسان کے فکری ارتقاء میں کبھی بھی رکاوٹ کا باعث نہ ہوں گے بلکہ ہمیشہ انسان کی ترقی اور ذہنی و فکری بالیگی کی ضمانت دیں گے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ان کا تعلق کائنات کے تخلیقی ارادے یعنی مشیت

خود شعوری کی اعلیٰ معراج صرف خاتم الانبیاء کی اُمت کے لیے ہے!

چونکہ صرف خاتم الانبیاء کی تعلیمات ہی جامع ہیں اس لیے صرف وہ ہی پوری نوع انسانی کو ایک فکری وحدت میں سمو کر انہیں خود شعوری کے اعلیٰ ترین مدارج تک پہنچا سکتی ہیں۔ حیوانی سطح پر ارتقائی عمل نے صرف ایک جہت اختیار کی تھی، یعنی حیات کے لیے جسمانی طور پر زیادہ موافق انواع کی صورت گرمی۔ انسان کے ظہور کے بعد اب اہمیت افکار کی ہے اور اس ضمن میں نبی آخر الزماں کی تعلیمات رہتی دنیا تک ہمارے لیے شعل راہ ہیں۔

جیسا کہ قبل ازیں کہا جا چکا ہے ارتقاء کے عمل میں صرف تخلیق شدہ انواع کی مساعی ہی کو دخل نہیں ہوتا بلکہ اس میں کائنات میں پوشیدہ اُن قوتوں کی بھی اہمیت ہے جو خالق کائنات نے اس میں رکھ دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام حیواناتی انواع کوشش کے باوجود انسانی شکل میں اپنا ارتقاء حاصل نہ کر سکیں۔ اسی کا مظہر انسانی سطح پر یوں ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے انسانی تمدن جو پیپر آخر الزماں کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اپنے طور پر اور اپنے تصور کے مطابق عبادت کے اطوار اور اخلاقی اعمال اپناتے ہیں، تاہم رب کائنات اُن کی ان مساعی کو شرف قبول نہ بخشنے کا اور اس وقت تک ان کے فکری ارتقاء کا سامان نہ ہوگا جب تک وہ اپنا دامن خاتم الانبیاء کی دعوت سے وابستہ کر کے اس کی کامل اطاعت نہیں کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی صرف وہی انسانی تمدن فکری و تہذیبی ارتقاء حاصل کر سکے تھے جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات پر ایمان لا کر ان پر عمل کیا تھا۔ یہی تعلیمات جامعیت کے ساتھ انسانی ارتقاء اور نمو کی ضمانت دے سکتی تھیں۔

دین فطرت باقیامت اپنی اصلی حالت پر برقرار رہے گا۔

سطور بالا سے اس حقیقت کی وضاحت تمام وکمال ہو جاتی ہے کہ دین فطرت یعنی اسلام کی

بنیادی تعلیمات بعینہ انہی خطوط کے مطابق جاری رہیں گی جن پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں استوار کیا تھا چاہے کچھ لوگ اس میں تبدیلی یا کتر بیونت کی کتنی ہی کوششیں کریں۔ ان کی یہ مساعی ہر اعتبار سے بے سود رہیں گی، چاہے وقتی طور پر ان کی موٹگافیاں معدودے چند لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ اس کا سبب دینِ متین کی تعلیمات کا عین فطرتِ انسانی کے مطابق ہونا ہے۔ کوئی بھی مذہب اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس کے معتقدین فکری بدعات اور تحریفیات کے خلاف پوری قوت سے جھے رہتے ہیں۔ دین یہ گوارا کر لیتا ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے لیکن یہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ اس میں انسانی افکار کو خلط ملط کر دیا جائے۔ انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ دین جو اس کے ذوقِ حسن کو کامل تسکین بخشتا ہے، ہر قسم کے رد و بدل سے بالاتر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہی افراد انسانی اپنے کمال ارتقاء تک پہنچتے ہیں جو کسی دین کو قبول کر کے اسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر حاوی کرتے ہیں۔ فطرتِ انسانی کا یہی خاصہ ہے جو دین اسلام کو تاقیام قیامت باقی رکھے گا اور صرف اس کے عقائد اور تعلیمات میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پوری انسانیت کو ایک وحدت میں متحد کر سکیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ تمام انبیاء کی عمومی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر انفرادی و اجتماعی طور پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے، تو اس کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو جنتِ احمقہ میں رہ رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس طور پر کسی بھی نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکے گا۔ اس صورت میں فیصلہ کن عامل ہر شخص کا اپنا انتخاب اور اپنی رائے ہوگی، اور ہر شخص اپنی مرضی سے انبیاء کی تعلیمات میں چھان پھٹک کر سکے گا۔ اس حکمتِ عملی سے سوائے اس کے کچھ حاصل نہ ہوگا کہ ہر شخص اپنی پسند کے مطابق مذہب کا ایک ایڈیشن تیار کرے اور اس طرح دنیا میں بے شمار متضادم و مخالف مذاہب معرض وجود میں آجائیں گے۔ یہ سوچ رکھنے والے افراد کبھی بھی ایک ہم خیال اور متحد ملت کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ وہ متحد ملت جو صرف صحیح نصب العین (یعنی خدائے واحد اور خاتم الانبیاء) سے ربط و تعلق کی بنیاد پر قائم کی جاسکتی ہے۔ بالفاظِ دیگر وحدتِ ادیان کے حامی کبھی بھی اپنے فکر کی بنیاد پر ”صحیح نصب العین“ کو سیاسی طور پر حقیقت کا روپ نہیں دے سکتے۔ اور یہ چیز بجائے خود ان کی کج فکری کی دلیل ہے۔ ایسے لوگ

کبھی بھی اپنے تراشیدہ مذہب کی بنیاد پر پوری انسانیت کو متحد کر کے ایک عالمی ریاست کی تشکیل نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں سیاسی اور نیم سیاسی مساعی بھی قطعاً مفید نہ ہوں گی اور نہ ہی وہ ان اہداف کا بدل بن سکیں گی جن کے لیے مذہب کو فی الواقع اپنایا جاتا ہے۔

اخلاقیات کے لیے خالق کائنات سے محبت شرط لازم ہے اور اس محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ وقت کے نبی کا اتباع کیا جائے۔ فطرت انسانی اور خود مختلف انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی محنت یہی ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں دیگر تمام اصول غیر موثر ہو جاتے ہیں۔ بد قسمتی سے وہ عالمی اخلاقی تحریک جس میں بلاشبہ تمام اقوام کے سرکردہ اور علی افراد (مرد و عورتیں دونوں) حصہ لے رہے ہیں، اسی حقیقت سے محجوب ہیں۔ ان پر نبی کی تعلیمات پر ایمان لانے کی مہمیت واضح نہیں ہے۔ چنانچہ یہ تحریک عالمی سطح پر اخلاق کے میدان میں ترقی و ترقیع یا اخلاقیات کے عالمی احیائے ثانی میں قطعاً ناکام رہے گی۔

سوال نمبر ۵: اگر یہ مان لیا جائے کہ سلسلہ نبوت بالآخر منقطع ہونا ہے، تو پھر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آخری نبی کیوں تسلیم کریں؟ کیا حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہو سکتے؟

جواب: کامل ترین اور ہر اعتبار سے تسلی بخش نظریہ حیات وہ ہے جو اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جنہوں نے صحیح نصب العین پر مبنی ایک کامل نظریہ حیات پوری دنیا کو عطا کیا۔ یہ نظریہ حیات اس اعتبار سے جامع ترین ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام گوشوں یعنی سیاست، معیشت، اخلاق، قانون، سماج اور بین الاقوامی تعلقات سب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ تمام برحق انبیاء کی تعلیمات صحیح نصب العین سے محبت و تعلق پر استوار تھیں لیکن صرف خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہی دینی تعلیمات زندگی کے تمام گوشوں میں عملی صورت میں نمایاں ہو کر نظر آتی ہیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانی تمدن میں عملی اور اخلاقی اعتبار سے ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ کوئی نبی ہمیشہ کے لیے اجتماعیات انسانی کے لیے راہنما اصول فراہم کر دیتا۔ چنانچہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ

علیہ وسلم سے قبل تمام انبیاء کی تعلیمات اس اعتبار سے نامکمل تھیں اور ہمیں صرف آپ ہی کو سلسلہ نبوت کی آخری کڑی تسلیم کرنا ہوگا۔ آپ سے پہلے تمام انبیاء مخصوص امتوں کی طرف اور تعین وقت کے لیے بھیجے گئے۔ ان میں کسی کی تعلیمات بھی پوری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نہ تھیں۔

آنحضور کا اسوہ — کامل ترین نمونہ

نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف متاہل زندگی بسر کی، بلکہ آپ نے مومنین صادقین کی اعلیٰ ترین تربیت کر کے کفر و الحاد کا پوری شدت اور سرفروشی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اسلامی ریاست کی نہ صرف داغ بیل ڈالی، بلکہ اس کی سربراہی اور انتظام و انصرام کی ذمہ داریاں بھی ادا کیں، بیرونی دشمنوں اور خطرات سے اس کا دفاع کیا اور اس کے داخلی استحکام کے لیے تمام تدابیر اختیار کیں۔ اسلام کے اصولوں پر مبنی معیشت، معاشرت اور قانون کو عملی شکل دی اور اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کے حدود و احوال بھی واضح کیے۔ ہر نصب العین کی تحریک کی طرح اسلام کے شیعائیوں نے بھی اس کے پھیلاؤ اور پوری دنیا میں اس کے نفوذ کے لیے انتھک ساعی کیں، اور خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس عمل کا آغاز فرمادیا تھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی نے اپنی عملی مثال سے دین کے تحفظ اور عالمی استحکام و پھیلاؤ کے لیے اس طرح کی مثال پیش نہیں کی۔

کوئی بھی نظریہ حیات اپنے آپ کو اسی طرح مشکلات اور موانع سے بچاتا ہے اور اپنا دفاع کرتا ہے جس طرح ایک نامیاتی جسم اپنے آپ کو حالات کی نامساعدت کے باوجود قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی انتہائی اہم عضو مہطل ہو جائے یا گل سڑ جائے، تو اس صورت میں اگرچہ پورا جسم متاثر ہوتا ہے، لیکن اس سے کمزور صورت میں جسم تمام اہم اعضاء کی صحت کے ساتھ اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے چاہے کم وقعت کے اعضاء میں کتنی ہی خرابی کیوں نہ ہو جائے۔ اعضاء نے ریشہ کی کارکردگی مختلف خرابیوں کا تدارک کر کے پورے جسم کی صحت اور زندگی کے

احیاء و بقا کا انتظام کرتی ہے۔ بالکل ایسی ہی مثال اس نظریہ حیات کی ہے جس میں زندگی کے اہم گوشوں کے بارے میں ہدایات نہیں ہوتیں۔ اس نظریہ حیات کے ماننے والے جوں جوں حیات انسانی کی پیچیدگیوں سے واقف ہوتے ہیں، انہیں یہ احساس دامن گیر ہو جاتا ہے کہ ان کے نظریہ حیات (یا مذہب) میں خامیاں ہیں اور وہ زندگی کے اہم شعبوں میں ان کی راہنمائی سے نہ صرف قاصر ہے بلکہ وہ ان کے فکری و تمدنی ارتقاء میں رکاوٹ بھی ہے۔ ایک ایسا نظریہ حیات جو آغاز ہی سے اپنی تعلیمات میں ناہکل ہو، ظاہر ہے کہ بعد والوں کی فکری مساعی سے بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ تمام مسائل کا تسلی بخش حل پیش کر سکے۔ اندریں صورت اس کے لیے یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ مختلف افراد کی طرف سے پیش کردہ افکار کو اپنے اندر جذب کر کے خود حق اور ناحق کا عجیب و غریب ملغوبہ بن جائے۔ اور جب باطل اور حق کا اس طرح اٹل بے جوڑ امتزاج ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ حق اپنی افادیت پورے طور پر لکھو کر باطل سے علیحدہ کچھ نہیں رہتا۔ حق اُس وقت تک ہی حق رہتا ہے جب تک باطل کی آمیزش سے بالکل پاک رہے۔

عیسائیت کی مثال

مذہب عیسائیت کی صورت بالکل وہ ہوئی جو سطور بالا میں بیان کی گئی ہے۔ اس مذہب کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ سیاسیات کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ نہ اس کے اصولوں اور نہ ہی حضرت عیسیٰؑ کی زندگی سے ریاستی معاملات کے بارے میں کوئی ہدایات ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جدید دور میں عیسائی ریاستیں معرض وجود میں آئیں تو انہیں کچھ علم تھا کہ وہ مذہبی معتقدات اور ریاستی معاملات کو باہم دگر کس طرح مربوط کریں۔ مذہب اور مملکت کے مابین شروع شروع میں طویل اور سخت کشاکش جاری رہی تا آنکہ مذہبی علماء نے باہر مجبوری یہ فیصلہ کیا کہ مذہب اور ریاست دونوں الگ الگ ہیں اور ان میں کوئی ربط و تعلق نہیں۔ یہ بجائے خود ایک غلط نقطہ نظر تھا جو عیسائیت کی محدود تعلیمات کی بنا پر غلط نصب العین کی خاطر اختیار کیا گیا۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ عیسائیت کی بعض اقدار بالکل صحیح تھیں اور ان کا تعلق یقیناً انسانی

زندگی میں بہتر ارتقائی عمل سے تھا لیکن ریاست و حکومت کے بارے میں تعلیمات نہ دے کر عیسائیت نے ثابت کر دیا کہ وہ بعد میں ظہور پذیر ہونے والے انسانی تمدنوں کے لیے ناقابل عمل ہے جب ایک با عیسائی علماء نے مذہب کو ریاست سے جدا کر دیا تو اس کا اثر رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ وہ بالآخر اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں یعنی اقتصادیات، معیشت، تعلیم، دفاع، قانون، بین الاقوامی تعلقات وغیرہ سے خارج کر دیا گیا۔ نتیجہً مغرب میں عیسائی مذہب کا اثر انفرادی و اجتماعی زندگی پر بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ اور مذہب کے تصور خدا کے بجائے لوگوں کے افکار اور مساعی کا محور نسلی یا علاقائی قوم پرستی بن گیا۔ مذہب کا تعلق صرف عبادت اور کلیسا سے رہ گیا اور عمل کی دنیا میں موثر قوتیں بالکل مادی اور دنیاوی قسم کی ہو گئیں۔ الغرض آج کی دنیا میں عیسائیت اپنے متبعین کی زندگیوں میں ایک موثر عامل کے طور پر قطعاً موجود نہیں ہے۔

لاریب حضرت عیسیٰؑ سچے نبی تھے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ صحیح نصب العین کے صرف ایک پہلو (اخلاقی و روحانی پہلو) کو انسانیت کے محض ایک چھوٹے سے حصے یعنی بنی اسرائیل کے لیے اجاگر کرنے آئے تھے۔ مزید برآں آپؑ کی تعلیمات ایک محدود عرصے کے لیے تھیں۔ حضرت عیسیٰؑ کی تعلیمات کا تعلق اجتماعی زندگی کے سیاسی پہلوؤں سے متعلق تھا ہی نہیں اور نہ ہی آپؑ نے اپنے عمل سے اس طرح کی کوئی راہنمائی فراہم کی، مشیتِ ایزدی کے مطابق یہ تعلیمات ایک مناسب وقت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کی راہنمائی کے لیے دینا تھیں۔ چنانچہ انگریز پادری مارٹن ڈی۔ آر۔ سی بالکل سجا طور پر اپنی تصنیف ”کیونرم اور عیسائیت“ میں رقمطراز ہے:

”اس حقیقت کا اعادہ بار بار کیا جانا چاہیے کہ عیسائی مذہب کی تائیس اس لیے نہیں ہوئی

تھی کہ وہ کسی خاص قوم کو خوشحالی حاصل کرنے کے طریقے بتائے۔ یہ فکر دراصل یہودیوں کی غلطی

تھی، اور جب لوگوں نے مسیح کو بادشاہ بنا ناچا تو وہ ان سے بھاگ کر پہاڑوں میں روپوش ہو گئے“

ماضی قریب میں ایران میں رونما ہونے والا مذہب بہائیت ایسے ہی نامکمل مذہب کی

ایک اور مثال ہے۔ چونکہ یہ بھی سیاست اور جنگ و امن کے قوانین سے بحث نہیں کرتا، اس

لیے اپنی بنیاد پر کسی ایسے ریاستی اور اجتماعی نظام کو قائم نہیں کر سکتا جو دوسرے مذاہب سے کلیۃً آزاد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہائیت دنیا میں زیادہ عرصے تک چلنے والا مذہبی نظریہ حیات نہیں ہے۔ بہائیت کا اصل الاصول دنیا میں امن کا قیام اور انسانوں کو متحد کرنا ہے لیکن اس مذہب کو پیش کرنے والے یہ جھول گئے کہ اکثر اوقات امن کے قیام کے لیے جنگ ضروری ہوتی ہے اور قبل میں انسانی اتحاد اس بات کا متقاضی ہو گا کہ وہ اپنے داخلی نظم کو قائم رکھنے کے لیے مخالف قوتوں سے سختی سے نبٹے۔ اور یہ کہ لوگوں کو جدید ریاستوں کے نظام میں رہنا ہو گا جس کے لیے انہیں ہدایات قوانین کی ضرورت ہوگی۔ سیاسی جدوجہد کی نفی اور مختلف نظاموں کے تحت منضبط انداز میں زندگی بسر کرتے ہوئے اگر وہ بہائی ریاست کے قیام کا خواب دیکھتے ہیں تو یہ سراسر ان کی خام خیالی ہے۔ اگر کسی نظریہ حیات کے آغاز ہی میں زندگی کے کسی اہم شعبے سے متعلق ہدایات نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والے معتقدین بھی اس کی تکلفی نہیں کر سکتے۔ وہ لامحالہ اس نظریہ حیات کے بانی کی زندگی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اگر انہیں وہاں کوئی روشنی نہ ملے تو زندگی کا وہ گوشہ بنیادی مذہبی تعلیمات سے خالی رہتا ہے۔ اوصاف ظاہر ہے کہ اس قسم کا کوئی مذہب زیادہ لمبے عرصے تک باقی نہیں رہ سکتا۔ مزید برآں بہائی مذہب کا یہ عقیدہ کہ سلسلہ نبوت جاری ہے اور ہر ہزار سال کے بعد ایک نیا روحانی لیڈر نئی مذہبی جماعت کی تاسیس کرے گا، ان کے اپنے دوسرے عقیدے سے متضاد ہے کہ بہائیت ہمیشہ کے لیے پوری انسانیت کو ایک وحدت میں پرودے گی۔ بنیادی عقائد میں اس طرح کا تضاد قبول کرنا عقلی طور پر محال ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے تمام مذاہب اور نظریہ ہائے حیات بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔

اسلام کی مطابقت پذیری (اجتہاد)

جب کسی نظریہ حیات کی صورت یہ ہو کہ وہ ایک متعین نصب العین سے آغاز کر کے حیاتِ انسانی کے تمام گوشوں مثلاً سیاست، معیشت، قانون، جنگ و صلح وغیرہ کا احاطہ کر سکے تو خود اس کی بقا کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ یہ صورت بدرجہ اتم اسلام میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ بادی النظر میں کبھی

یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اسلام حیاتِ دنیوی کے بعض پہلوؤں کے ضمن میں تفصیلی احکامات نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود تاریخی حقیقت یہ ہے کہ دینِ اسلام اس دمِ جاری و ساری ہے اور کسی صحتِ مند نامیاتی وجود کی طرح یہ از خود اپنے مردہ جھٹوں کی تجدید نو کو کرتا چلا جاتا ہے۔ اسلام کو اپنے محکَمات کے مرکز سے اتنی قوت حاصل ہوتی رہتی ہے کہ نئی نئی صورتوں میں اپنے متبعین کو ہدایات دے سکے۔ اسلام میں فکرِ نو کی اس صلاحیت کو اجتہاد کی اصطلاح کے حوالے سے سمجھا جاسکتا ہے۔

چونکہ اسلام فی الاصل صحیح نصب العین کے حیاتِ انسانی کے جملہ گوشوں پر اطلاق کا دوسرا نام ہے، یہ آج تک زندہ ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اگر کبھی حالات کی نامساعدت اسے مسلمانوں کی حیاتِ اجتماعی کے کسی گوشے سے خارج کر بھی دے، تو یہ بہت جلد اپنے آپ کو غالب کر کے اس گوشے پر دوبارہ حاوی ہو جاتا ہے جس طرح ایک ایسا نامیاتی وجود جو قوت اور جوشِ حیات سے لبریز ہو، بیماری کے خلاف برسرِ پیکار ہو کر اپنی صحت بحال کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح اسلام خارجی اور داخلی ہر قسم کے مخالفانہ عناصر کے خلاف مدافعت کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس کے دائرہ اثر میں کوئی مخالف دین فکری تحریک پنپ نہیں سکتی۔ یہی سبب ہے کہ مسلمان جدید دور کے لادینی فکر کے علی الرغم اسلامی دینی ریاست کے قیام کے خواہاں ہیں اور انہوں نے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی ماضی قریب میں دی ہے اور آئندہ بھی اس کے لیے تیار ہیں۔

اسلامی نظریہ حیات کے اہم خدوخال

اسلامی نظریہ حیات کے اہم ترین خدوخال ان اطوارِ عبودیت اور اخلاقی ضابطوں سے متعلق ہیں جو عہدِ رسالت سے مسلمانوں کو منتقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ جیسا کہ قبل ازیں وضاحت سے کہا جا چکا ہے، یہ خدوخال ہمیشہ مسلمانوں کی ہیئتِ اجتماعی میں باقی رہنے ضروری ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات کے اہم ترین اور بنیادی ارکان یہ ہیں:

(۱): کلمۂ شہادت یعنی یہ گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے

آخری رسول ہیں۔

(۲): صلوٰۃ یعنی پنج وقتہ باجماعت نماز کا اہتمام۔

(۳): زکوٰۃ یعنی متعین شرح سے فاضل سرمائے کا کچھ حصہ معاشرے کے غریب اور نادار لوگوں کی اعانت اور فلاح و بہبود میں صرف کرنا۔

(۴): صوم یعنی سال بھر میں ماہ رمضان کے روزے۔

(۵): حج، یا معین اوقات میں بیت اللہ کا حج و زیارات اور منیٰ و عرفات میں مسلمانوں کے عالمی اجتماع میں شرکت۔

مندرجہ بالا پانچ ارکان اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور ان ہی کی اساس پر اسلامی تہذیب و ثقافت کا قصر رفیع تعمیر ہوتا ہے۔ اسلام کی تمام تر خوبصورتی اور شان و شوکت کا انحصار ان ارکان کی پائیداری پر ہے۔ چونکہ ان ارکان اور عقائد کا تعلق انسان کی ابدی اور غیر متبدل فطرت سے ہے، اس لیے ان میں بوسیدگی اور غیر متعلق ہونے کا عنصر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ درحقیقت ان سے نہ صرف انسانی شخصیت کو ہمیشہ جلا ملے گا بلکہ یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے حیات اجتماعی کے روحانی و اخلاقی ارتقار کی ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ مزید برآں مادی اعتبار سے بھی ان کے فوائد بے شمار ہیں۔

اس فکر کی تردید کہ ظواہر اسلام کا ابدی اور ضروری حصہ نہیں ہیں

سطور بالا میں سوال نمبر ۴ کے جواب کے ضمن میں یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ اسلام کا معاملہ دوسرے نظریہ ہائے حیات سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ ان میں ظاہری رسوم و رواج کی صورت میں بدلتی رہتی ہیں لیکن اسلام میں ظاہری رسوم اور عبادات کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے اور یہ کہنا درست نہیں کہ ہمیں ان کی بجائے صرف اسلام کے بعض آفاقی پہلوؤں یا بنیادی اخلاقی تعلیمات ہی کو اہمیت دینی چاہیے۔ اسلام میں مناسک عبودیت کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی اخلاقیات کی۔ اس لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شکل کے مطابق جاری رکھنا ضروری ہے۔ تجد و لپند حضرات کا یہ خیال کہ اسلام میں ظاہری عبادات کی چندال اہمیت نہیں، متعدد مغالطوں کی پیداوار ہے۔ ان میں سے ایک مغالطہ یہ ہے کہ فطری نظریہ ہائے حیات کے خارجی خدوخال صرف تبدیل ہوتے ہیں کسی کمال کی جانب ارتقا پذیر نہیں ہوتے۔ دوسرا مغالطہ جس کا یہ لوگ شکار ہوتے ہیں، یہ ہے کہ متعین ظاہری و

خارجی اعمال کی کسی فطری نظریہ حیات کو ضرورت نہیں ہوتی اور ان کی تبدیلی سے اس کی بنیادی و مرکزی تعلیمات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ مغالطہ حیات انسانی کے خصائل و اوصاف کے بارے میں غلط نظریہ رکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ حیاتیاتی اور نفسیاتی سطح پر جس طرح انسان ارتقاء کر رہا ہے وہ خود اس بات کا متقاضی ہے کہ بعض مناسب و معیوبیت اور خارجی اعمال و رسوم کو مسلسل جاری رکھا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ جس طرح کسی حیاتیاتی وجود کے لیے خارجی شکل و صورت اور وجود لازمی ہے اسی طرح مذہب یا نظریہ حیات کے لیے بھی خارجی اعمال اور رسوم از بس ضروری ہیں جس طرح انسان جسمانی وجود اور روح کا مجموعہ ہے، اسی طرح ہر نظریہ حیات بھی دو عناصر یعنی روحانی و اخلاقی تعلیمات (جو اس کا اصل جوہر ہوتا ہے) اور مخصوص خارجی اعمال و عبادات پر مشتمل ہوتا ہے۔ حیاتیاتی وجود کی طرح کسی نظریہ حیات کے یہ دونوں عناصر ایک وحدت کے طور پر سامنے آتے ہیں اور ان کی تمام تر فعالیت اور اثر انگریزی اسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔

ارتقائی عمل خواہ حیاتیاتی سطح پر ہو یا نفسیاتی سطح پر اصل خارجی ظواہر کے ارتقاء کا نام ہے اور ظواہر کے بعض عناصر نفسیاتی اور حیاتیاتی ہر دو سطحوں پر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ ارتقاء کی حیاتیاتی سطح پر تمام نامیاتی افراد کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے اور وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ فعالیت کے ساتھ اپنا وجود برقرار رکھ سکیں لیکن اس خواہش کو بدرجہ اتم صرف انسان ہی حاصل کر سکا۔ بعینہ ارتقاء کے نفسیاتی سطح پر تمام نظریہ ہائے حیات کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا مطلوبہ ہدف یا نصب العین زیادہ سے زیادہ متوازن اور حسین ہو۔ لیکن جیسا کہ گزشتہ صفحات میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے، نظریہ ہائے حیات میں سے صرف دین اسلام اس نصب العین کو تمام و کمال حاصل کر سکا ہے۔ متعین اور مستقل خارجی صورت کے بغیر کوئی نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی اتنی ہی بے کیف اور زندگی سے عاری ہوگی جتنی کوئی نامیاتی ہستی بغیر مادی وجود کے ہوتی ہے۔

مکمل ترین آئیڈیالوجی تمام اوصافِ سلام میں پائے جاتے ہیں:

اسلام کے بحیثیت پیغمبرانہ نظریہ حیات چند اور عقائد بھی اہم ہیں جن کی اہمیت بالخصوص اس وجہ

سے بھی ہے کہ اسلام کو نبی آخر الزمان (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہر پہلو سے مکمل کر دیا اور یہ آسمانی ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے :

(۱) اسلام خالق کائنات کی توحید اور اس کی حمدیت پر بے انتہا زور دیتا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک یا سا جھی نہیں ہے۔ قرآن وضاحت کے ساتھ یہودیوں اور نصاریوں کی عقیدہ توحید میں ملاوٹ اور گمراہیوں کا ذکر کرتا ہے اور یہ کہ کس طرح انہوں نے اس تصورِ الہ ہی کو مسخ کر ڈالا جو ان کے نبیوں نے پیش کیا تھا۔ مسلمانوں میں آنحضورؐ کے بارے میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ وہ اللہ کی صفات سے متصف ہیں، حالانکہ امت کے ہر فرد کو آپؐ سے انتہائی محبت و عقیدت رہی ہے۔ مسلمانوں نے آپؐ کو ہمیشہ ایک بشر اور اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ وہ مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے جس سے نصب العینِ محبت کو صحیح رُخ پر پروان چڑھایا جاسکتا ہے اور اس عبادت اور اخلاقی عمل کو صحیح رُوح کے ساتھ انجام دیا جاسکتا ہے جو تخلیقِ انسان کی واحد غرض و غایت ہے۔

(۲) بعض خصوصیات وہ ہیں جو اسلام کے آخری اور مکمل ترین دین ہونے کی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں اور خود قرآن نے ان کو بالقراحت بیان کیا ہے :

(ا) یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں اور آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ خود آنحضورؐ کا قول ہے :

لَا نَبِيَّ بَعْدِي (یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا)۔

(ب) آنحضورؐ کی تعلیمات میں گزشتہ تمام نبیوں کی جملہ تعلیمات نقطہ کمال و عروج تک پہنچی ہیں چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ : ۳)

(آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا)

اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا)

(ج) آنحضورؐ کو دی گئی کتابِ ہدایت یعنی قرآن مجید رہتی دنیا تک بلا کم و کاست محفوظ و مامون ہے

گی اور اس کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○ (الحجر: ۹)

(بے شک اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔)

حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ورور مسعود دنیا میں اُس وقت ہوا جب تاریخ کی روشنی پوری آب و تاب سے موجود تھی۔ آپ کے صحابہؓ میں تاریخی حقائق سے وابستگی شدید تھی اور بالخصوص ان میں یہ صلاحیت بھی تھی کہ وہ تاریخی حقائق کو افسانوی قصص سے متنازعہ کر کے تاریخی وقائع کو صحیح پس منظر میں دیکھ سکیں۔ نتیجہً انہوں نے نہ صرف قرآن کریم کی کما حقہ حفاظت کی، بلکہ آنحضورؐ کی حیات طیبہ کے واقعات، سیرت اور آپ کے فرامین کو بھی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ اگرچہ یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سے دشمنانِ دین نے غلط باتیں بھی آنحضورؐ سے منسوب کر کے انہیں عام کر دیا، لیکن مسلمانوں کے اجماع اور خاص طور پر محدثینِ کرام کی انتہائی محنت سے حدیث کی تدوین اور جھپٹک میں بڑی مدد ملی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حدیث کی روایت اور پایہ سند کے اعتبار سے ”بجے“ ہیں اور بہت سی روایات کے بارے میں محدثین نے اعتراض اٹھائے ہیں، لیکن اس سے بحیثیت مجموعی حدیث کی ثقاہت پر حرف نہیں آتا بلکہ اس کی اہمیت اور تاریخی استناد کو مزید تقویت ملتی ہے۔ صحابہ کرامؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ نے حدیثوں کی جانچ پرکھ اور راولوں کے معیار کو متعین کرنے کے لیے ایسے ایسے علوم کو ایجاد کیا جن کی مثالیں تاریخِ عالم میں کہیں اور نہیں ملتیں۔

(د) حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو تا قیام قیامت پوری دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ○ (سبا: ۲۸)

(اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر!)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ○ (الانبیاء: ۱۰۷)

(اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر!)

(ہر) آنحضورؐ کا لایا ہوا نظریہ حیات یعنی دین اسلام تمام باطل نظریہ ہائے حیات کو مکمل شکست دے کر عالمی غلبہ حاصل کرے گا۔ چنانچہ از روئے قرآن آنحضورؐ کی بعثت کا مقصد وحید دین اسلام کا

یہ ہمہ گیر غلبہ و اقتدار ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ - (التوبة: ۳۳، الفتح: ۲۸، الصف: ۹)

(اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے پورے نظام اطاعت پر غالب کر دے)

(و) نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تمام فطری نظریہ ہائے حیات کے ماننے والوں میں سب سے بہترین امت ہیں اور انہیں پوری انسانیت کی راہنمائی اور ہدایت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ - (آل عمران: ۱۰۹)

"تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو؛

(ز) نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہی مختلف نظریہ ہائے حیات کی کشمکش میں فاتح کی حیثیت سے ابھریں گے، بخوانے آیت قرآنی:

اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (آل عمران: ۱۳۹)

"تم ہی غالب ہو کر رہو گے اگر تم سچے مومن ہو گے؛

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَلَيُمَكِّنَنَّ
لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ
بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۝ (النور: ۵۵)

"وعدہ کر لیا اللہ نے اُن لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ اُن کو زمین میں خلافت عطا کرنے کا جیسے اُن سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی۔ اور جس دین کو اُن نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو ان کے لیے جاکر رہے گا اور ان کے

خوف کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری زندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ
بٹھرائیں گے۔

وَاللّٰهُ الْعَزِزُّ وَلِیُّ سُوْلِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ (المنافقون: ۸)

”اور عزت (غلبہ) تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔“

(ح) ذہن انسانی اور خارجی کائنات کے بارے میں قرآن میں مذکور حقائق سائنسی علوم میں ترقی کے
ساتھ ساتھ مزید بکھر کر اور وضاحت کے ساتھ انسانوں کے علم میں آئیں گے، یہاں تک کہ
کافر اور ملحد بھی آیات قرآنیہ کا حق و صداقت پر مبنی ہونا تسلیم کر لیں گے:

سَتَرْنٰهُمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَيَّنَ
لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ (حم السجدة: ۵۳)

”غھٹریں ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں (بھی) دکھائیں گے اور خود ان کی جانوں میں

(بھی) یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ (قرآن واقعہ) برحق ہے۔“

سوال نمبر ۶۔ کیا اسلام میں غلام رکھنے کی اجازت ہے؟ اور کیا اسلام تعددِ ازدواج کو جائز قرار دیتا ہے؟

جواب: غلامی کا مسئلہ

ہم سب سے پہلے غلاموں کے مسئلے کو لیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی نبی خلا میں اپنے پیغمبرانہ
کام کا آغاز نہیں کرتا۔ نہ تو اس کی تعلیمات بالکل تجربیدی نوعیت کی ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ سبجھا ہے
کہ پہلے سے کوئی سوسائٹی اپنے مخصوص طور طریقوں کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ نبی جس معاشرے میں
بھی مبعوث ہوتا ہے، اسے بہر حال اصلاح کا عمل اسی میں شروع کرنا ہوتا ہے اور وہ لامحالہ اس کی
خزایوں کی درجہ بدرجہ تطہیر سے کام شروع کرتا ہے۔ رسول اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں پہلے سے
پائی جانے والی رسوم اور عوائد کا خیال رکھتا ہے اور ان میں اصلاح کا کام دفعۃً نہیں کرتا بلکہ اس میں
ایک فطری تدریج ملحوظ رکھتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ اس کی تعلیمات
پر قطعاً کان نہ دھریں۔

انسانی فطرت کے تقاضوں کا پورا پورا خیال رکھنے والے نظریہ حیات کے اعتبار سے اسلام

(جسے نبی اضر الزمائم لے کر آئے) انسانی طبیعت اور انسانی سوسائٹی کے بارے میں ارتقاد پسند فکر رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر ارتقائی ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق اسلام کا موقف یہ ہے کہ فرد انسانی اور انسانی معاشرہ میں صرف درجہ بدرجہ اور فطری تدریج جذبات پہلے دل میں پیدا ہوتے ہیں جن کے زیر اثر اعضاء و جوارح سے درست اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ خارج میں صرف قوانین کی عملداری سے حقیقی تبدیلی نہیں لائی جاسکتی۔ جوں جوں قلب و ذہن میں خدا کی معرفت اور محبت جاگزیں ہوتی جاتی ہے، خارجی اعمال خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ذہنی و قلبی تبدیلی کے بغیر کوئی شخص قانون کے جبر کے تحت کوئی عمل کرتا بھی ہے تو وہ حقیقی معنوں میں اچھا اخلاقی و دینی عمل نہ ہوگا۔ اسلام نے فطری تدریج کے اصول کو بعض دوسری برائیوں کے تدارک کی طرح غلامی کے خاتمے کے سلسلے میں بھی ملحوظ رکھا ہے۔ اسلام نے اس ضمن میں اسی عرب معاشرے کو اپنے سامنے رکھا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور جو سب سے پہلے آپ کی دعوت و تبلیغ کا مخاطب بنا۔

مثال کے طور پر اسلام شراب پینے کی بالصراحت ممانعت کرتا ہے اور مندرجہ ذیل آیت میں اس کی حرمت مذکور ہے:

رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ (المائدہ: ۹۰)

”(یہ سب، گندے شیطانی کام ہیں، پس ان سے باز رہو!“

لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس حکم کی آفریں تنفیذ مختلف مراحل سے گزر کر ہوئی۔ مثلاً شروع شروع میں شراب کے استعمال کو برقرار رکھا گیا اس شرط یا قید کے ساتھ کہ حالت سُکویں کوئی شخص نماز نہ پڑھے یعنی نماز پڑھنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ پورے طور پر ہوش و حواس میں ہو:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَوٰى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔

”اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جبکہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ (نشر اثر

جائے اور) تم سمجھنے لگو جو کہتے ہو۔“

اس ہدایت کا مقصد صاف طور پر یہ تھا کہ مسلمانوں کو رفتہ رفتہ شراب کو کاملاً چھوڑنے کے لیے تیار

کیا جائے۔ چونکہ ذکر یعنی نماز کی اہمیت ان کے نزدیک شدید تھی اور شراب سے اس کی مغایرت پیدا کر کے مسلمانوں کے ذہنوں میں اس کے استعمال سے بُعد پیدا کرنا مقصود تھا، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب بھی نہ جائیں۔ بالکل اسی طرح اسلام اس بات کا سخت مخالف ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کے غلام ہوں کیونکہ ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور سبھی ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہیں، اور یہ کہ اسلام میں کوئی شخص پیدائشی طور پر افضل و برتر نہیں بلکہ شرف انسانیت میں سب برابر ہیں اور فضیلت و بزرگی کی بنیاد صرف خدا غنی اور فقوی میں زیادتی ہے۔ کوئی شخص نسل، زبان، یا رنگ کی بنیاد پر کسی دوسرے پر برتری نہیں رکھتا۔ یہ سب چیزیں صرف باہمی تعارف میں معاونت کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی غلامیت کی نشانیاں ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

(الحجرات: ۱۳)

”اے لوگو! ہم نے تم (سب) کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور (پھر) تم کو
کنبن اور قبیلوں میں (تقسیم) کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ درحقیقت اللہ کے
نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَخِلَافَ السِّنِّكُمْ
وَالْوٰنِیْكُمْ ط

(الروم: ۲۲)

”اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور
زنگوں کا مختلف ہونا۔“

تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا ہے، لہذا آیت قرآنی:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ (الحجرات: ۱۰)

یقیناً (تمام) مسلمان بھائی بھائی ہیں۔

صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھائی دوسرے بھائی کا غلام اور کوئی کسی کا آقا نہیں ہو سکتا یعنی
اس آیت سے غلامی کی مکمل نفی ہو جاتی ہے۔ مزید برآں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دینے کو بہت بڑی

نیکی کا کام قرار دیا گیا ہے۔ اس عمل کو اتفاق فی سبیل اللہ کی طرح نہ صرف ایمان و تقویٰ کی ناگزیر شرط قرار دیا گیا ہے بلکہ ان لوگوں کا شیوہ بتایا گیا ہے جو جنت میں داخل ہوں گے:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكُلْ رَقَبَةً ۚ أَوْ اطْعَمْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۚ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۚ

(البلد: ۱۸ تا ۱۹)

”مگر وہ اس دشوار گزار گھاتی کو عبور نہ کر سکا۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاتی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فتنے کے دن کسی قریبی یتیم یا ناک نشین مکین کو کھانا کھلانا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ آدمی ان لوگوں (کے زمرے) میں ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ لوگ ہیں بڑے نصیب والے!“

دوسری جانب قرآن میں یہ صراحت موجود ہے کہ جو کوئی اس کے جملہ احکامات کو بشمول اس حکم کے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ درخور اعتناء نہیں سمجھے گا وہ دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلی ہی دو آیات کریمہ میں:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَٰلَيْتَنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۚ عَلَيْهِمُ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۚ

(البلد: ۱۹-۲۰)

”اور جن لوگوں نے ہماری آیات (کو ماننے) سے انکار کیا وہ ہیں کبھتی والے۔ ان پر (دوزخ کی) آگ (ڈھانک کر) بند کر دی جائے گی۔“

تاہم اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ غلامی کو یک نخت ختم کر دینا شاید اس معاشرے میں ممکن نہ تھا اور ویسے بھی اس سے بے شمار معاشی اور سماجی مسائل پیدا ہو جاتے۔ چنانچہ قرآن نے اس میں تدریج سے کام لیا اور مسلمانوں میں رفتہ رفتہ وہ اخلاقی جس بیداری جس کی وجہ سے اہل ایمان نے از خود نیکی کے حصول کے لیے اپنے غلاموں کو آزاد کیا اور اس تعلیم کو خارج سے جبر کے ساتھ عمل کروانے والی تعلیم نہ سمجھا۔ چنانچہ جب تک کسی مسلمان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ اپنے غلام آزاد کر سکے، اس کے لیے یہ تاکید تھی کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، یہاں تک کہ مالک و غلام میں کوئی فرق نہ رہے۔ چنانچہ

قرآنی احکام کا مقصد نہ صرف غلامی کے ادارے کی خرابیوں کا زخم زخم زداری تھا بلکہ مسلمانوں میں اس مثبت جذبے کا پیداکرنا بھی تھا جس کے تحت وہ اپنی مرضی سے غلاموں کو آزاد کر دیں۔ اسی حکمت کے تحت مسلمانوں کو مکاتبت کے اصول کو اپنانے کا بھی حکم دیا گیا۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت رسولؐ دونوں سے نئے غلاموں کی خرید و فروخت کا قطعاً کوئی جواز نہیں نکالا جاسکتا۔ جب کہ متعدد حوالوں سے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب کثرت سے ملتی ہے۔

اپنی جگہ حقیقت تاریخی طور پر ناقابل تردید ہے کہ اسلام کی تعلیمات نے غلامی کے ادارے کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ اس امر کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ جہاں جہاں اسلام گیا وہاں سے غلامی کی لعنت ختم ہو گئی۔ لندن کے اخبار ”ٹائمز“ (۱۴ نومبر ۱۸۸۶ء) میں شائع شدہ سر جوزف تھامسن کے خط کا مندرجہ ذیل حصہ اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے:

”مشرقی وسطی افریقہ میں طویل ترین قیام اور شاہی کے بعد میں بلا غوث تردید کہتا ہوں کہ اگر اس علاقے میں غلاموں کی خرید و فروخت زوروں پر ہے تو اس کی وجہ وہاں اسلام کا نہ پہنچنا ہے۔ وہاں اسلام کی اشاعت و ترویج سے یقیناً غلاموں کی تجارت میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے“

تقریبتی شذرہ

بروفات ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم

شائع شدہ: ماہنامہ میثاق، دسمبر ۱۹۶۹ء

از قلم: ڈاکٹر اسرار احمد

جناب ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم و مغفور کی موت عام حالات میں بھی واقع ہوتی تو کم غم انگیز نہ ہوتی۔ لیکن اب جس صورت میں یہ حادثہ فاجعہ پیش آیا ہے اس نے تو واقعتاً سب کے دل ہلا کر رکھ دیئے۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ مرحوم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے اور ان کی روح کو اعلیٰ علیتیں میں جگہ دے۔۔۔۔ اور ان کے جملہ پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے! (آمین)

راقم نے آج سے تقریباً پندرہ سال قبل ڈاکٹر صاحب کی تصنیف ”قرآن اور علم جدید“ پڑھی تھی اور اُسی وقت سے ایک حسنِ ظن ان کی ذات کے ساتھ پیدا ہو گیا تھا۔ انہی دنوں جب ان کے ایک عزیز سے، جو گورنمنٹ کالج منگمری میں لائبریرین تھے، یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نہ صرف صوم و صلوٰۃ کے پابند ہیں بلکہ ذکرِ صبح گاہی کے لذت آشنا بھی ہیں تو ان کی ذات سے ایک باقاعدہ غائبانہ عقیدت کا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ ۶۲-۶۱ء میں کراچی میں ڈاکٹر صاحب سے ایک دو بار ملاقات بھی ہوئی۔۔۔ تاہم ان سے راقم کے براہِ راست روابط کی عمر دو ڈھائی سال سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مناسبتِ طبع اور وحدتِ فکر کی وجہ سے اس مختصر مدت میں بھی نہایت قریبی تعلقات پیدا ہو گئے تھے جن کا ایک مظہر ”میثاق“ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا مستقل قلمی تعاون تھا (اگرچہ اس پر ڈاکٹر

صاحب کو اپنے بعض احباب کی ناخوشی کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔۔۔۔۔ ذاتی طور پر بھی راقم پر
ڈاکٹر صاحب کی شفقتیں اور عنایتیں روز افزوں تھیں۔ چنانچہ اس حادثہ فاجعہ پر بہت سے
احباب نے بالکل بجا طور پر راقم کو تعزیت کا حق دار گردانا۔۔۔۔۔ فَحَزَاهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ
الْحَزَاءِ۔

ڈاکٹر صاحب کی علمی حیثیت کے بارے میں راقم کچھ عرض کرنا اپنی حدود سے تجاوز
ہے۔۔۔۔۔ پائیدار علمی کاموں کی قدر بالعموم دیر ہی سے ہوتی ہے۔ خصوصاً ہمارے یہاں تو
زندگی میں قبولِ عام، صرف صحافی قسم کے مصنفین کو حاصل ہوتا ہے۔ تاہم زمانہ بہترین
منصف ہے اور بقا و دوام صرف پائیدار اور باوقار علمی تصانیف ہی کو حاصل ہوتے ہیں اور
انشاء اللہ زمانہ جلد ہی ڈاکٹر صاحب کے علمی مقام و مرتبے کو پہچان لے گا۔۔۔۔۔ تاہم راقم کے
نزدیک ڈاکٹر صاحب کی اصل قدر و قیمت اور وقت و عظمت اس اعتبار سے تھی کہ وہ ایک
سچے خدا پرست اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور محبتِ خداوندی ان کے پورے وجود میں
سرایت کئے ہوئے تھی۔۔۔۔۔ اور خصوصاً اس اعتبار سے ان کے دل و دماغ میں ایسی کامل ہم
آہنگی پائی جاتی تھی کہ یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ ان کا دل زیادہ مسلمان ہے یا دماغ۔۔۔۔۔!! اور
یہی چیز ہے جو اس دور میں بالکل عقاب ہے۔ اس لئے کہ اس گزرے زمانے میں بھی علم
اور ایمان کے خزانے علیحدہ علیحدہ تول جاتے ہیں، یک جا نظر نہیں آتے۔۔۔۔۔!!

حجی خدا پرستی کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی صحبت سے ایک نہایت گہرا اور نمایاں اثر ہر
مخاطب پر اس بات کا پڑتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اسلام کے شاندار مستقبل پر پختہ اور غیر متزلزل
یقین رکھتے تھے۔۔۔۔۔ اور اگرچہ پچھلے دنوں بعض ملکی حالات سے وہ بہت مضطرب رہے حتیٰ
کہ وقتی طور پر دل برداشتہ سے بھی رہے، تاہم ان کے اس یقین میں ہرگز کوئی کمی نہیں آئی
کہ مستقبل کی عالمگیر ریاست اسلام کی عطا کردہ حجی خدا پرستی کی بنیاد پر ہی قائم ہوگی۔

اور راقم کی رائے میں یہی ڈاکٹر صاحب کے پورے فکر کے وہ دو
مرکزی خیال ہیں جن کے گرد ان کی تمام تصانیف کا تانا بانا قائم ہے
۔۔۔۔۔ یعنی ایک یہ کہ انسان کا صحیح نصب العین ایک ہی ہے اور وہ ہے

محبتِ خداوندی، اور دوسرے یہ کہ نوع انسانی جس سمت میں سفر کر رہی ہے اس کی بھی بس ایک ہی ممکن منزل ہے اور وہ ہے اسلام !!!

چنانچہ ڈاکٹر صاحب کی آخری تصنیف ”حکمتِ اقبال“ کا ”انتساب“ اس اعتبار سے بڑا معنی خیز ہے کہ اس میں انہوں نے اپنا پورا فکر سمو کر رکھ دیا ہے۔ یعنی :

”اُن عاشقانِ جمالِ ذات کے نام جو مستقبل کی اُس ناگزیر عالمی ریاست کا آغاز کریں گے جو اسلام کی اس حکیمانہ توجیہ پر قائم ہوگی جس کا نام فلسفہ خودی ہے!“

راقم کے نزدیک ”عاشقِ جمالِ ذات“ کا جامہ اِس دور کے معروف پڑھے لکھے لوگوں میں سب سے زیادہ جس پر راست آتا تھا وہ خود ان ہی کی ذات تھی اور ان کی وفات سے محبتِ خداوندی کی محفل کی ایک روشن شمع گل ہو گئی --- يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي ---- !!

ایک بات کا خیال البتہ آتا ہے کہ اتنی عظیم ہستی اور ایسی مرگِ ناگماں، بلکہ کسمپرسی کی موت !! اتم کی جا ہے کہ ہمارے یہاں بلیک مار کیٹے اور سمگلر لمبی لمبی کاروں میں پھرتے ہوں اور ایسے ایسے صاحبِ کمال لوگ اس طرح رکشاؤں میں سفر کریں اور ہر طرح کے خطرات کی عین زد میں رہیں۔ بقولِ ذوق۔

یوں پھر اہلِ کمال آشفستہ حال افسوس ہے

اے کمال افسوس ہے تجھ پر کمال افسوس ہے !!

لیکن پھر خیال آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا اپنے ”عاشقوں“ کے ساتھ کوئی خاص ہی معاملہ ہے

اور ع

”شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے!“

کے مصداق یہ شمع اب پروانوں کی دلسوزی ہی کی سودائی نہیں بلکہ ان کی کامل شکستگی کی طالب ہے ع

”کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں!“

اور ”عاشقانِ جمالِ ذات“ سے تو شاید ”بخاک و خونِ فلیدین“ سے کم کسی بات پر معاملہ ہی نہیں ہوتا۔

”بنا کردند خوش رے بخاک و خونِ فلیدین

خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را“

